

کتابخانہ

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

شماره ثبت: ۵۸۵۰۰۰

تاریخ ثبت:

تحقیق

فی کلمات القرآن الکریم

بحث عن الأصل الواحد فی کل کلمۃ، وتطورہ، وتطبیقہ علی

مختلف موارد الاستعمال فی کلماتہ تعالیٰ

المجلد الرابع

(ر ر)

تألیف

المحقق المفسر العلامة المصطفوی

جناب علامه مصطفوی، حسن، ۱۲۹۷ -
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم / المؤلف الاستاذ العلامة
المصطفوی . - طهران : مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی ،
۱۳۸۵ -

ISBN 964-9965-05-X (دوره)

ISBN 964-9965-03-3 (ج. ۳)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیما .

عربی
۱. قرآن - واژه شناسی . ۲. قرآن - تحقیق . الف. عنوان .
ت ۳ / م ۸۲ / ۳ BP ۱۳۸۵
۲۹۷ / ۱۵۳

۸۴-۲۲۲۰۵

کتابخانه ملی ایران

التحقیق فی کلمات القرآن الکریم - المجلد الرابع
مرکز تحقیقات قرآن

المؤلف : العلامة المصطفوی

المطبعة : اعتماد

تاریخ النشر : ۱۳۸۵

الطبعة : الأولى

النشر : مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی

صندوق البريد : ۱۳۳۷-۱۵۸۷۵ ، طهران - ایران

هاتف : ۸۸۷۹۱۶۳۱ (+۹۸ ۲۱) ، فاکس : ۸۸۷۹۹۳۵۸ (+۹۸ ۲۱)

الإنترنت : www.AllamehMostafavi.com

البريد الإلكتروني : info@AllamehMostafavi.com

مرکز نشر آثار علامه مصطفوی

ISBN 964-9965-03-3

ردمک : ۳-۰۳-۹۹۶۵-۹۶۴ (المجلد الرابع)

ISBN 964-9965-05-X (14 VOL. SET)

ردمک : X-۰۵-۹۹۶۵-۹۶۴ (للمجلدات)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الناشر

هذا الكتاب موسوعة ضخمة، تضم أربعة عشر جزءاً، قام بتأليفها المحقق والمفسر الكبير، الأستاذ العلامة حسن المصطفوي.

هو إنسان كامل وعالم نوراني، عمل على سبر غور مفردات القرآن الكريم ومفاهيمه، والوقوف على المعنى الحقيقي الواحد لكل مفهوم ولفظ والكشف عنه وتوضيحه.

ربما هناك عدد قليل من المفسرين الكبار ممن اتبعوا هذا النهج في تفسير بعض مفردات القرآن على نطاق محدود وفي مواضع متفرقة، غير أن العلامة المصطفوي استطاع في هذا الكتاب الذي ليس له نظير في تاريخ الإسلام - وحسبها أفاد باحثون كبار ممن يترددون على هذا المركز - الوقوف على المعنى الحقيقي الواحد لكل مفردة من مفردات القرآن المجيد، وتناول قواعد الكتاب بأسلوب فريد محكم ومستدل من الناحية العلمية والتاريخية.

تتلخص المبادئ الأساسية والمهمة التي اعتمدها العلامة في نهجه هذا في أنه من غير الممكن تفسير الآيات ما لم يتحدد المعنى الحقيقي الواحد لكل مفردة من مفردات القرآن الكريم.

إنه محقق فريد ومفسر كبير على ارتباط بعالم الغيب والشهود دون شك. وحسبنا ثقل عن أفراد أسرته إن معاني بعض مفردات القرآن ومفاهيمه كانت تتجلى له من عالم الغيب إلى الشهود، فيقوم فضيلته بتدوينها.

ومن كراماته الأخرى أن تدوين هذا الكتاب النفيس جاء في نسخته الأولى دون الحاجة إلى شطب أو تعديل .

هذا ويسرُّ مركز نشر آثار العلامة المصطفوي أن يُقدِّم هذه الموسوعة القيِّمة إلى كافة العلماء ومفسري القرآن الكريم وعشاق الثقافة القرآنية .

مركز نشر آثار العلامة المصطفوي

مركز تجميع كل خير من علوم موسى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم السلام المؤمن المهيمن.

اللهم إلك أكرم مقصود وأكرم مأوى، وقد توجَّهت إليك وأنت الرحمن الرحيم الكريم ذو العزة والجمال والجلال.

وأسأله أن يصلي ويسلم على خير خلقه وحبيبه ورسوله خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين المعصومين الأئمة الدعاة والسادة الولاة وحجج الله على العباد وخلفائه ورُحمته الله وبركاته.

وبعد: فنبتدء بحول الله وقوته وتأيدده حرف الزاء وهو أول الجزء الرابع من كتاب (التحقيق في كلمات القرآن الكريم) وأسأله أن يُوفِّقنا في إتمام هذا الكتاب الشريف وأن يجعله مرضياً ومقبولاً عنده، إنه خير معين.

وما النصر والتأييد إلا من الله العزيز الكريم.

حسن المصطفوي

مرکز تحقیقات اسلامی

بسم الله الرحمن الرحيم

باب حرف الراء

رأس :

مصبا - الرأس : عضو معروف، وهو مذكّر، وجمعه أرؤس ورؤوس، وبائعها رؤاس مثل نجار وعطار، وأما رؤاس فولد، والرأس : مهموز في أكثر لغاتهم إلا بني تميم، فإنهم يتركون الهمز لزوماً. ورأس الشهر : أوله. ورأس المال : أصله. ورأس الشخص يرأس بفتحتين راسة : شرف قدره، فهو رئيس، والجمع رؤساء.

مقا - رأس : يدلّ على تجمع وارتفاع. فالرأس رأس الإنسان وغيره والرأس : الجماعة الضخمة. والأرأس : الرجل العظيم الرأس. ويقال بعير رؤوس : إذا لم يبق له طرقي (الشحم والسمن) إلا في رأسه. وشاة رأساء : إذا أسودّ رأسها. والرئيس : الذي قد ضرب رأسه. ويقال سحابة رائسة وهي التي تقدم السحاب. ويقال أنت على رئاس أمرك. والعامة تقول على رأس أمرك.

صعا - الرأس : يجمع في القلة أرؤس، وفي الكثرة رؤوس، ويبتّ رأس : إسم قرية بالشام كانت تُباع فيها الخُمور. قال الأصمعي : يقال للقوم إذا كثروا وعزّوا : هم

رأس، ورأس فلان القوم يرأس رئاسة وهو رئيسهم، ويقال رئيس مثال قيم، ورأسه عليهم ترئيساً فترأس هو وراتأس عليهم، ورأسته فهو مَرءوس ورئيس: إذا أصبت رأسه، وتقول أعِذْ على كلامك من رأس ولا تقل من الرأس، والعامّة تقول: وقوهم أنت على رئاس أمرك أي أوله، والعامّة تقول على رأس أمرك، ورئاس السيف: مقبضه.

التهذيب ١٣ / ٦٣ - ابن الأعرابي: راس يروس رؤساً: إذا أكل وجود، ورأس يريس رؤساً: إذا تبختر في مشيته. وأمّا الرأس: فإن ابن الأعرابي قال: رأس الرجل يرأس رأسه إذا ازاحم عليها وأرادها، وقال الليث: رأس كل شيء أعلاه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة هو المبدأ العيالي للشيء أعم من أن يكون مادياً أو معنوياً، ولا بد أن يكون داخلاً في الشيء أي يكون من أجزائه الداخلية، وأمّا مفهوم المبدأ: فهو أعم من أن يكون داخلاً في الشيء أو خارجاً عنه.

وأمّا مفاهيم الأوليّة والعلو والشرافة والعزة وأمثالها: فمن لوازم الأصل كما لا يخفى على البصير.

والظاهر أن فيما بين الروس والريس والرأس اشتقاقاً أكبر، واختلاف معانيها بسبب الاختلاف في موادها وصيغها، فإنّ الهمزة تدلّ على الرفعة، والياء على الانكسار والانخفاض، والتبختر هو مفهوم بين الرفعة والخفضة.

وأمّا اشتقاق الفعل من الرأس: فهو انتزاعي.

وأخذ برأس أخيه - ٧ / ١٥٠.

واشتعل الرأس شيباً - ٤ / ١٩ .

لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي - ٩٤ / ٢٠ .

أوبه أذى من رأسه - ١٩٦ / ٢ .

ثم صَبَّوا فوق رأسه - ٤٨ / ٤٤ .

التعبير بالرأس في هذه الموارد دون سائر الأعضاء باعتبار ما قلنا من الأصل، أي الإشارة إلى المبدئية والعلو، فالرأس هو مقدم الأعضاء، فإذا كان متعلقاً لحكم فسائر الأعضاء محكوم به تبعاً.

وإن تُبْتُمْ فلَكُمْ رُؤُوسُ أموالكم - ٢٧٩ / ٢ .

جمع رأس المال أي أصل المال، ويصير عنه بالفارسية - سرمايه، وهو ما يرجع إليه مطلق ما يملك ويتمول.

مُطِيعِينَ مُقْنَعِي رُؤُوسِهِمْ - ٤٣ / ١٦ .

يُصَبَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيم - ١٩ / ٢٢ .

إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ - ١٢ / ٣٢ .

لَوْوَارُؤُوسِهِمْ - ٥ / ٦٣ .

فَسَيُفْضَوْنَ إِلَيْكَ رُؤُوسُهُمْ - ٥١ / ١٧ .

ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ - ٦٥ / ٢١ .

فاستعمال المائة في هذه الموارد باعتبار مفهوم الأصل وكون الرأس مبدأً وذا رتبة، وإذا كان الرأس مقنماً أو منكوساً أو مُنْقَضاً أو ملتوياً أو مُصَبَّاً عليه: فسائر أعضاء البدن يكون كذلك بالأولوية والتبع.

إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين - ٦٥ / ٣٧ .

فالشجرة الظاهرة في أصل المجعوم طلوعها كأنه يتجلى فيه رؤوس الشياطين
الذين هم مظاهر البعد من الله العزيز، فكأن الطلع مظهر البعد ويتجلى فيه البعد.

وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين - ٦ / ٥.

المسح بالرأس والرجل: إشارة إلى لزوم الطهارة والنزاهة في العضو العالي والداني
وما بينهما، وأيضاً في مرحلة التفكير والسير المعنوي وفي عالم الحركة الظاهرية المادية:
فإن الرأس عضو فيه الدماغ وهو مركز الحواس، والرجل عضو به يتحقق السير
والحركة الظاهرية، ولازم أن تتحقق الطهارة في كلا المرحلتين.

رَأَفَ:

صحا - الرأفة: شدة الرحمة. أبو زيد: رَوُفْتُ بِالرَّجْلِ أَرُوْفُ بِهِ رَأْفَةً وَرَأْفَةً،
وَرَأَفْتُ أَرَأَفُ بِهِ، وَرَفِئْتُ بِهِ رَأْفًا، قَالَ: كُلُّ مَنْ كَلَامَ الْعَرَبِ، فَهُوَ رَوُوفٌ عَلَى فَعُولٍ،
وَرَوُفٌ أَيْضاً عَلَى فَعْلٍ.

مقا - رَأَفَ: كلمة واحدة تدل على رقة ورحمة، وهي الرأفة، يقال رَوُوفٌ يَرُوْفُ
رَأْفَةً وَرَأْفَةً عَلَى فَعْلَةٍ وَقَمَالَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ - وَفُرِئَتْ رَأْفَةً،
وَرَجُلٌ رَوُوفٌ وَرَوُوفٌ.

لسا - الرأفة: الرحمة، وقيل: أشد الرحمة. رَأَفَ بِهِ يَرَأْفُ وَرَفَتْ وَرَوُفٌ رَأْفَةً
وَرَأْفَةً. قال الفراء: الرأفة والرأفة مثل الكأبة والكأبة. ومن صفات الله عز وجل:
الرَّؤُوفُ وهو الرحيم لعباده العظوف عليهم بالطفاه. والرأفة أخص من الرحمة وأرق،
ولا تكاد تقع في الكراهة، والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الشفقة الشديدة بحيث لا تقبل وقوع ألم ولا توجب كراهة ما ولو كانت لمصلحة. وأمّا الرحمة: فهي مطلق ظهور الرأفة ويلاحظ فيها الصلاح والخير ولو كانت ملازمة الألم والكراهة، كما في معالجة المريض بما يكرهه.

فالرأفة أقوى وأشدّ من جهة الكيفيّة، والرحمة أعمّ من جهة الكمّيّة والمصاديق وأكثر مورداً. وأمّا الفرق بينها وبين العطف واللفظ والرفقة: فراجع مادّة الرحمة.

والزُّؤوف من أسماء الله الحُسنى، لكونه متّصفاً بالرأفة في مقابل خلقه وبالنسبة إلى عباده، ولا يرى منه تعالى خلافاً للرأفة إلا إذا انتضى عدله وحكمته أن يعاقب الكاثر والمتخلف بعد إتمام المحبّة ^{لجميع الجهات}، فهو تعالى لا يريد لعباده إلا ما هو خير لهم.

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ، إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

يذكر إسم الزُّؤوف قبل الرحيم: فإنّ مفهوم الرحيم أوسع دائرة، وباعتبار آخر يكون المفهومان متغايرين، ولا يصدق أحدهما على الآخر، فإنّ الرأفة هي المرتبة الشديدة القويّة كيفاً، والرحمة قد تتحقّق بعدها، كما في الخالق والبارئ والمصور.

فالرأفة إنّما تتحقّق في الذات، والرحمة في مقام التعلّق وبالنسبة إلى الخلق، وهو مقام ظهور الرأفة وتجليها.

وإذا أريد موضوع الرأفة من حيث هي فنذكر مجردة من دون ذكر الرحمة، كما في: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ - ٢٤ / ٢.

أي ولا توجب الرأفة المتحصنة في قلوبكم أن تكفوا عن جلدتهما، وقوله - في دين - متعلق بالأخذ، أي لا ينبغي في دين الله أن تمنعكم الرأفة عن إحراء الحد.

وكما في قوله تعالى:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ زُؤُوفٌ بِالْعِبَادِ - ٢٠٧/٢.

فإن الله تعالى بعد هذه المعاملة في حق من يتفني مرضاته زؤوف ويعمل بمقتضى رأفته ولطفه، ولا يتصور فيه تعالى خلاف الرأفة والعطوفة ما لم يراء من العبد الكفر والظفیان.

وكما في قوله تعالى:

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ زُؤُوفٌ بِالْعِبَادِ - ٣٠ / ٣.

فإن مقتضى صفة رأفته بالعباد أن يهديهم إلى الصلاح وإلى ما فيه الخير والسعادة والكمال لهم ويحذرهم عما يوجب اسخاط وعصير الله عليهم ومنع الرأفة والعطوفة عنهم.

وهذا بخلاف ذكر الرحمة بعد الرأفة: فإنه في موارد تقتضي فعلية الرحمة وجريانها وتعلقها على العباد: عزيز غلبي ما عنتم خريص عليكم بالمؤمنين زؤوف رحيم - ١٢٨ / ٩.

فإن الرسول (ص) شديد الرغبة إلى الهداية والخير والفلاح للمؤمنين، ويديم رأفته ورحمته بهم. راجع الآيات السابقة.

رأى:

مقا - رأى: أصل يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة. فالرأي ما يراه الإنسان

في الأمر، وجمعه الآراء. رأى فلان الشيء وراءه، وهو مقلوب، والرأي: ما رأت العين من حال حسنة. والعرب تقول: ريت في معنى رأيت. وتراءى القوم: إذا رأى بعضهم بعضاً وراءه فلان يُراي، وفعل ذلك رءاء الناس. وهو أن يفعل شيئاً ليراه الناس. والراء: حُسن المنظر والمرآة: معروفة. واثريئة وإن شئت لئنت الهمة فقلت الثريّة: ما تراه الحائض من صفرة بعد دم الحيض، أو أن ترى شيئاً من أمارات الحيض قبل. والرؤيا: معروفة، والجمع رؤى.

مصبا - روى: روى البعير الماء يرويه من باب رمى: حملة، فهو راوية، الماء فيه للمبالغة، ثم أطلقت الراوية على كل دابة يسقى الماء عليها، ومنه يقال: رويت الحديث، إذا حمّله ونقلته، ويعدى بالتصغير فقال رَوَيْتَ ريداً الحديث، ويبقى للمفعول فيقال رَوَيْها الحديث. والراية علم الجيش، يقال أصلها الهمز لكن العرب آثرت تركه تخفيفاً، ومنهم من ينكر هذا القول ويقول لم يسمع الهمز، والجمع رايات، والمرآة معروفة وأصلها مرآة على مقلته، طبت اليه ألعاً والرؤية الفكر والتدبر، وهي كلمة جرت على ألسنتهم بعير همز تخفيفاً، وهي من رَوَاتُ في الأمر، إذا نظرت فيه. ورأيت الشيء رؤية: أبصرته بحاسة البصر، ومنه الرءاء وهو إظهار العمل للناس ليروه ويظنوا به خيراً، ورؤية العين: معاينتها للشيء، يقال رؤية العين ورأي العين، وجمع الرؤية رؤى، ورأى في الأمر رأياً. والذي أراه بالبصاء للمفعول بمعنى الذي أظن، وبالبناء للفاعل بمعنى الذي أذهب إليه. والرأي: العقل والتدبير، ورجل ذو رأي: بصير بالأمور، وجمع الرأي آراء. ورأى في منامه رؤيا على فعل غير منصرف لألف التأنيث ورأيت عالمًا يستعمل بمعنى العلم والنظن فيتعدى إلى مفعولين، ورأيت زبدًا: أبصرته، يتعدى إلى واحد لأنه من أفعال الحواس. فإن رأيت على هيئة: نصبتها على الحال وقلت رأيت قائماً، ورأيتني قائماً - يكون الفاعل هو المفعول وهذا يختص بأفعال القلوب على غير قياس، قالوا: والمراد إذا كانا متصلين

مثل رأيتني وعلمتني، وأما في غيره: فإنه غير ممتنع - ظلمت نفسي وأهلك الرجل نفسه.

مفر - رأى: عنه همزة، وتحذف الهمزة من مستقبله، فيقال: ترى ويرى ونرى - فإما ترين من البشر أحداً - أرىنا اللذين أصلانا. والرؤية: إدراك المرئي، وذلك أضرب بحسب قوى النفس. الأول - بالحاسة وما يجري مجريها - إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والثاني - بالوهم وتخيل نحو ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا. والثالث - بالتفكر نحو إني أرى ما لا ترون. والرابع - بالعقل نحو ما كذب الفؤاد ما رأى. ويجري رأيته مجرى أخبرني، فبدخل عليه الكاف ويترك التاء على حاله في التشبيه والجمع والتأنيث، ويُسَلَطُ التغيير على الكاف دون التاء.

لسا - الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين، يقال: رأى زيداً عالماً، ورأى رأياً ورؤية ورأاة مثل راعة. وقال ابن سيده: النظر بالعين والقلب. وحكى ابن الأعرابي: عى رأيته أي رؤيته، فأبدل الهمزة واواً ثم أدغم ثم كسر الراء بمناسبة الياء، وربته على الحذف. (ومن رأ مثل معدان): أصله من رأى، فخفف الهمز ثم حذف إحداهما لالتقاء الساكنين، أو أبدل الهمزة ياء كما في سألت وقرأت سئلت وقرئت. قال سيبويه: كل شيء كانت زائدة أوله من رأيته. فقد اجتمعت العرب على تحفيف همزه، أي كان أوله زائدة من الزوائد الأربع نحو أرى وترى وترى ونرى. لأنهم جعلوا همزة المتكلم في أرى تعاقب الهمزة التي هي عين الفعل وهي همزة أرى، ثم أتبعوها سائر حروف المضارعة. وبعضهم يحققه فيقول يراى، وهو قليل.

الفروق ٥٨ - الفرق بين النظر والرؤية: أن النظر طلب الهدى، والناظر الطالب لظهور الشيء، فصَحَّ بهذا أن النظر تقلب العين حيال مكان المرئي طلباً لرؤيته.

والرؤية هي إدراك المرئي. ولما كان الله تعالى يرى الأشياء من حيث لا يطلب رؤيتها صحَّ أنه لا يوصف بالنظر.

الفرق بين البديهة والرؤية: أنَّ الرؤية فيما قال بعضهم آخر النظر. والبديهة أوله. وقال بعضهم: الرؤية طول التفكير في الشيء وهو خلاف البديهة. وبديهة القول ما يكون من غير فكر. والرؤية إشباع الرأي والاستقصاء في تأمله، تقول رؤأت في الأمر.

التهذيب ١٥ / ٣١٦ - قال الليث: لرأي: رأي القلب، والجمع الآراء ورأيته رأي العين أي حيث يقع البصر عليه ويقال من رأي القلب ارتأبث. وقال الفراء: إن كُتِمَ للرؤيا تغبرون - إذا تركت العرب لهزمة من الرؤيا: قالوا الرؤيا، طلباً للحققة، فإذا كان من شأنهم تحويل الواو إلى الياء قالوا: لم تقصص رؤياك - في الكلام، وأما في القرآن فلا يجوز.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو النظر المطلق بأي وسيلة كان، بالعين الباصرة، أو بقلب بصير، أو بشهود روحاني، أو بمتخيلة مُفَكِّرة بتركيب الصور والمعاني.

فالرؤية بالعين كما في: فلما رأى القمر بازغاً، فلما رآها تهتز، وإذا رأوك إن يتخذونك، ورأيت الناس يدخلون، هل ترى من فطور، فلما تراءى الجمعان، فقالوا أرنا الله جهرة.

والرؤية بالقلب كما في: بارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا - ١٧ / ١.

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ - ١٠٢ / ٧.

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - ٢٣ / ٨١ .

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ - ١٣ / ٥٣ .

وَالرُّؤْيَا بِالْشَّهَادِ الرَّوْحِيَّ كَمَا فِي : مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى - ١١ / ٥٣ .

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى - ١٨ / ٥٣ .

إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى - ٤٦ / ٢٠ .

وَكَذَلِكَ نُبْرِئُ إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - ٧٥ / ٦ .

رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ - ١٤٣ / ٧ .

الرُّؤْيَا فِي الرُّؤْيَا فِي النَّوْمِ كَمَا فِي : إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ - ١٠٢ / ٣٧ .

إِنِّي أَرَانِي أَعَصِرُ مَحْرًا وَقَالَ الْآخِرَانِ إِنَّهُ لَمُرَانِي أَصِيلٌ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا - ٣٦ / ١٢ .

إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكُمْ قَلِيلًا - ٤٣ / ٨ .

وَالرُّؤْيَا بِالْعَقْلِ النَّظَرِيِّ كَمَا فِي : أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَشْجُدُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

- ١٨ / ٢٢ .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ - ٧ / ٥٨ .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - ٤١ / ٢٤ .

وَالرُّؤْيَا بِالْمُتَخَيَّلَةِ كَمَا فِي : إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا - ٦ / ٧٠ .

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا - ٨٦ / ٢٧ .

أَفَنُؤْمِنُ بِرَبِّنَا لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا - ٨ / ٣٥ .

فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ - ٣٦ / ٢٨ .

وَأَمَّا حَقِيقَةُ الرُّؤْيَا بِالْعَيْنِ : فَيَا طَبَاعَ النُّورِ الْمُنْعَكِسِ مِنَ الْمَرْفَعِ إِلَى الرُّطُوبَةِ

الجليدية في العين، وهذا الموضوع مبحث عنه في مبحث النور.

وأما المحيطة: فهي قوة تُركب بعض الصور المخزونة في الخيال مع بعض وبعض المعاني الجبرية في الوهم مع بعض منها، فإن استعملتها النفس الباطنية تسمى مُفَكِّرة، وإن استعملها الوهم سميت مُحَيِّلة.

وأما الرؤيا في النوم: فهي تتحقق بانقطاع النفس عن الحواس الظاهرة وتوجهها إلى الباطن، فتحصل للقوة المحيطة فراع لرؤيتها وإدراكها، فإن كانت مستعملة تحت حكومة العقل والروحانية. فيكون إدراكها صائباً، وإلا فتختلط رؤيتها، وتكون من أضغاث الأحلام.

وأما الرؤية بالشهود: فهي مرتبة حق اليقين والعلم الحصري.

ولا يخفى أن قولهم - إن رأيت يتعدى إلى مفعولين وهو من أفعال القلوب: يراد منه أن الرؤية إذا كانت بمعنى الرؤية بالقلب، أي الإدراك بالقوة العاقلة والبصيرة الباطنية يكون بمعنى العلم قهراً. وإذا كان بمعنى الرؤية بالضميلة: يكون بمعنى الظن قهراً. ومقتضى هذين المفهومين أن يتعدى إلى مفعولين كما في أفعال القلوب، ويراد منها أفعال تدل على معاني تصدر من القلب لا من الجوارح البدنية كالعين وغيرها.

وليُعلم أن الرؤية معناها الحقيقي والأصل الواحد فيه: هو ما قلناه من مطلق النظر بعين أو غيرها. وأما مفهوم العلم أو لظن أو التدبر أو التعقل وغيرها: فإنما هي من آثار الرؤية، وتستفاد منها في موارد.

والرؤية بالقلب والشهود: مرجعها إلى مفهوم كلي واحد، إلا أن الرؤية بالقلب مفهوم عام وله مراتب، والمرتبة العالية منه يقال لها الرؤية بالشهود، وهذا غير الرؤية بالنظر والعقل، وهو يتعدى إلى مفعولين.

وأما مفاهيم حمل الحديث أو الاستقاء المفهومين من مادة - روى: فلا يخفى

التناسب بينها وبين الرؤية. فإنَّ الرؤية تطباع نور المرئي، وهذا نوع قبول وتحمل، والنور والعلم والماء متناسبة. فإنَّ العلم نور، والماء: صورة نازلة للنور

وأما الرؤية بمعنى علم الجيئس: فلا يبعد اشتقاقها من الرؤية. فإنَّ الراية عنوان الجماعة وما يُرى ويتظاهر منهم، وهو مظهر وعلامة لهم.

والترئية: بمسابة ما يُرى من المرأة ويظهر من علام الحيض أو الاستحاضة، أو بسبب إراءة الدم وإعلامه ظهور أتمام محبوسة، وتلك الأيام والحالات من المرأة خلاف ما يتوقع وينتظر منها، وهي جابنة يتوجّه إليها.

وأما صيغة أرايتك أو أرايتكم: فيقل إنها بمعنى أخبرني، ولكن الحق: أن هذه الصع أيضاً بمعناها الحقيقي ومأخوذة من مفهوم الرؤية، واتصال الضمير لتعيين المخاطب مفرداً وتثنية وجمعاً ومؤنثاً ومؤنثاً، يبقى الفعل على حالة واحدة لعدم الافتقار إلى تغييره وتحويله. وهذا التعبير يدل على تأكيد ومبالغة في السؤال وفي تفصيل الجواب والدقة فيه.

ونظائر هذه الصيغ كثيرة في كلام العرب، فتقول: دونك، دونكما، دونكم، إياك، إياكما، إياكم، يُسرّ بك، يُسرّ بكما ويُسرّ بكم. هاك، هاكما، هاكم، وهكذا.

أرايتك هذا الذي كُرمّت عليّ - ١٧ / ٦٢.

قل أرايتكم إن أتاكم عذابُ الله - ٦ / ٤٠.

أي أترى نفسك أو أترون أنفسكم وعد وجدانكم إن أنصفت من أنفسكم ورجعتم إليها: فكيف تحكمون.

فهذه الصيغ إنما هي مستعملة في معانيها الحقيقية، ولازمها وما يتحصّل منها في مقام المخاطبة: هو - أخبرني أو أخبروني. وهذه الملاحظة قد تطلق هذه الصيغ ويراد

منها هذا المفهوم.

وأما الرؤية والتروية: قلنا إن الرؤية أعم من الرؤية بالعين، والتخيل، والفكر والتعقل، والمشاهدة بالقلب، والرؤيا في اسوم، فالتروية إن كانت مأخوذة من مادة الرؤية: فهي منظور فيها الفكر والتعقل، أي جعل النفس ذات تدبير وتفكير.

وأما الرؤيا: فزيادة اللفظ فيه تدل على رؤية مخصوصة ممتدة.

راجع مادة - البصر والشهادة.

ولما جاء موسي لميقاتنا وكلمه ربه قل رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني - ١٦٣ / ٧.

فبعد هذا التكلم وإحساس هذه المناجاة والمحاطة اشتد الاشتقاق والتهيب حرارة اللقاء والطلب والوصل، وخرج من حالة الاختيار وتمالك نفسه، وسأل الرؤية المطلقة الكاملة والوصل، وطلب كمال اللقاء والشهود، غير مقيد برؤية عين ولا متوجه إلى جهة مخصوصة وإلى صورة ممكنة في علمه أو محتملة، فقال: رب أرني، فأجاب سبحانه حق ما يجاب به في ذلك المورد بقوله: لن تراني، ومع هذا فقد استجاب سؤاله وأبجح طلبته بمقدار ما يمكن وفي حد المسور - فقال عز وجل ولكن أنظر إلى الجبل. فخر موسى في أول مرتبة من التجلي وصيق في مرحلة ابتدائية من اللقاء والرؤية الشهودية.

والجبل: قلنا إن الأصل فيه هو ما كان عظيماً وفظيماً، فالجبل الخارجي وكذا الإثنية والعظمة النفسانية للإنسان من مصاديق الجبل.

وعلى أي حال، فتشير الآية الكريمة إلى أن حجاب الرؤية هو استقرار العظمة الشخصية وتمكن الإثنية الذاتية، ولا بد من اندكاكها وفسائها، ولا يمكن أن يجتمع

استقرار الجبلية والبقاء للإنسية مع شهوده عز وجل وتجليه تعالى.

* * *

رَبّ:

مصبا - الربّ: يطلق على الله تعالى معروفاً باللام ومضافاً، ويطلق على مالك الشيء الذي لا تعقل مضافاً إليه، فيقال ربّ الدين وربّ المال، وقد استعمل بمعنى السيد مضافاً إلى العاقل أيضاً، ومنه قوله (ع): حتى تلد الأمة ربّتها، وفي رواية ربّها. وفي التنزيل: فمّشي ربّه خجراً. قالوا ولا يجوز استعماله باللام للمخلوق بمعنى المالك، لأنّ اللام للعموم والمخلوق لا يملك جميع المخلوقات، وربّها جاء باللام عوضاً عن الإضافة إذا كان بمعنى السيد، وبعضهم يمنع أن يقال ربّ العبد، وقوله: حتى تلد الأمة ربّها: حجة عليه. وربّ زيد الأمر ربّاً من باب قتل: إذا ساسه وقام بتدبيره. ومنه قيل للحاضرة رابة وربّية فعيلة بمعنى فاعلة، وميل لبنت امرأة الرجل: ربّية فعيلة بمعنى معولة لأنّه يعوم بها غالباً تبعاً لأمّها، والجمع ربائب، وجاء ربيبات على لفظ الواحدة. والإبن ربيب، والجمع أرباب. والربّ: ديس الرطب إذا طبخ. وربّ: حرف يكون للتقليل غالباً، ويدخل على المكرة نحو ربّ رجل قام، وتدخل عليه التاء مفعمة (رائدة وواردة بلا روية)، وليست للتأنيث، إذ لو كانت للتأنيث لسكنت واختصّت بال مؤنث.

مقا - ربّ: يدلّ على أصول، فالأول - إصلاح الشيء والقيام عليه، فالربّ: المالك، والمخالف، والصاحب. والربّ: المصلح للشيء، يقال ربّ فلان ضيعته: إذا قام على إصلاحها. وهذا سقاء مربوب بالربّ. والربّ للعصب وغيره، لأنّه يُربّ به الشيء. وفرس مربوب. والربّي: العارف بالربّ. وربيت الصبيّ أربّه، وربّته أربّه.

وَالرَّابُّ: الَّذِي يَقُومُ عَلَى أَمْرِ الرُّبِيبِ، وَالْأَصْلُ الْآخِرُ - لَزُومِ الشَّيْءِ وَالْإِقَامَةُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِلْأَصْلِ الْأَوَّلِ، يُقَالُ أُرْبَيْتُ سَحَابَةً بِهَذِهِ الْبَلَدَةِ، إِذَا دَامَتْ، وَأَرْضٌ مَرَبَتْ: لَا يَزَالُ بِهَا مَطَرٌ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ السَّحَابُ رِبَابًا، وَمِنْ الْبَابِ الشَّاءِ الرُّبِيُّ: الَّذِي تُحْتَبَسُ فِي الْبَيْتِ لِلَّذِينَ، فَقَدْ أُرْبَيْتَ، إِذَا لَازَمْتَ الْبَيْتَ وَيُقَالُ هِيَ الَّتِي وَضَعْتَ حَدِيثًا، فَإِنْ كَانَ كَذَا فَهِيَ الَّتِي تُرْبِي وَلَدَهَا، وَهُوَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ، وَالْأَصْلُ الثَّلَاثُ - ضَمٌّ لِلشَّيْءِ لِلشَّيْءِ وَهُوَ أَيْضًا مُنَاسِبٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَمَتَى أَنْعَمَ النَّظَرُ كَانَ الْبَابُ كُلُّهُ قِيَاسًا وَاحِدًا، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الرِّبَابَةُ وَهُوَ الْعَهْدُ، يُقَالُ لِلْمُعَاهِدِينَ أُرْبِيَّةً، وَسُمِّيَ الْعَهْدُ رِبَابَةً لِأَنَّهُ يَجْمَعُ وَيُؤَلَّفُ، وَالرُّبَيْبُ: الْمَاءُ الْكَثِيرُ.

صَحَابَةٌ - رَبٌّ كُلُّ شَيْءٍ: مَالِكُهُ، وَامْرَأَتَانِي: الْمُتَأَلُّهُ الْعَارِفُ بِأَقْبَلِهِ - كَوْنُوا رَبَّانِيَيْنِ، رَبَّيْتُ الْقَوْمَ: سُسْتُهُمْ أَيْ كُنْتُ قَوْمَهُمْ، وَرَبُّ الصَّنِيعَةِ: أَصْلَحُهَا وَأَتَمَّهَا، وَرَبُّ فُلَانٍ وَلَدُهُ يَرْبِيهِ رَبًّا، وَرَبِّيهِ وَتَرْبِيهِ: بِمَعْنَى، أَيْ رَبَّاهُ، وَالْمَرْبُوبُ: الْمُرْتَبِعُ، وَالتَّرَبُّ: الْاجْتِمَاعُ، وَالرُّبِيُّ عَلَى فَعْلٍ: الشَّاءُ الَّتِي وَضَعْتَ حَدِيثًا، وَجَمْعُهَا رِبَابٌ، وَالْمَصْدَرُ رِبَابٌ بِالْكَسْرِ، وَهُوَ قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ، وَالرَّابُّ: زَوْجُ الْأُمِّ، وَالرَّابَّةُ: امْرَأَةُ الْأَبِ، وَرَبِيبُ الرَّجُلِ: ابْنُ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ بِمَعْنَى مَرْبُوبٍ، وَلَأَنَّهُ رَبِيبَةٌ أَيْضًا: وَاحِدَةُ الرِّبَابِ مِنَ الْغَنَمِ الَّتِي تُرْبِيهَا النَّاسُ فِي الْبُيُوتِ لِأَلْبَانِهَا.

مَفْرُوعٌ - الرَّبُّ: فِي الْأَصْلِ التَّرْبِيَّةُ وَهُوَ إِنْشَاءُ الشَّيْءِ حَالًا فَعَالًا إِلَى حَدِّ الْقَامِ، يُقَالُ رَبَّهُ وَرَبَّاهُ وَرَبِّيهِ، فَالرَّبُّ: مَصْدَرٌ مُسْتَعَارٌ لِلْفَاعِلِ، وَلَا يُقَالُ الرَّبُّ مُطْلَقًا إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى الْمُتَكَفِّلُ بِمَصْلَحَةِ الْمَوْجُودَاتِ - بَلَدٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ، رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ، وَرَبُّ الدَّارِ وَرَبُّ الْمَرْسِ، وَأَذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ، وَالرَّبَّانِي: قِيلَ مُسَوَّبٌ إِلَى رَبَّانٍ، وَلَفْظُ فَعْلَانٍ مِنْ فَعَلَ يُبْنَى نَحْوَ غَطَّشَانٍ وَسَكْرَانٍ، وَقَلْبًا يُبْنَى مِنْ فَعَلَ، وَقِيلَ: هُوَ مُنْسَوَّبٌ إِلَى الرَّبِّ الَّذِي هُوَ الْمَصْدَرُ وَهُوَ الَّذِي يَرْبِي الْعِلْمَ كَالْحَكِيمِ، أَوْ يَرْبِي نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ،

وكلاهما في التحقيق متلازمان، وقيل: منسوب إلى الرب أي الله تعالى كقولهم إلهي، وزيادة النون فيه كزيادته في قولهم لحياي وجسماني، والجمع رَبَّاتُونَ. وقيل ربائي في الأصل لفظ سرياني، وقوله تعالى - رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ - فالرَّبِّيُّ كالرَّبَّائِي. والرَّبَّيَّة: مصدر يقال في الله عز وجل، والرَّبَّايَة يقال في غيره.

قع - ٦٦ - (رَب) = حاخام، معلّم، وزير، ضابط، سيّد.

٦٦ - (رَبَّان) ربائي، حاخام، معلّم، مدرّس، بطل.

لسا - ابن الأنباري: الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك، ويكون الرب السيّد المطاع، ويكون الرب المصلح. ورب ولدّه والصبي يَرْبُهُ رَبّاً، وربّه تربيّاً وتربيّة: رباه. وفي الحديث: لك نعمة تربيّها - أي تحفظها وتراعها وتربيّها، كما يربي الرجل ولده. وتربيّه وارثه. ورباه تربيّة على تحويل التضعيف، وترباه على تحويل التضعيف أيضاً. أحسن القيام عليه ووليه حتى يفارق الطفولية كان أبه أو لم يكن والصبي مربوب وربيب، وكذلك الفرس. والمربوب المربي. والزبائب: الغنم التي تكون في البيت وليست بسائمة، وأحدثها ربيبة بمعنى مربية، لأن صاحبها يربيّها. والرّبة: الفرقة من الناس. والرّبة كـرّبة. والرّبي واحد الرّبيين وهم الألوّف من الناس. والأرّبة من الجماعات وأحدثها رّبة. قال الزجاج: ربّيون بكسر الراء وضّمّها وهم الجماعة الكثيرة.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادّة سوق شيء إلى جهة الكمال ورفع النقائص بالتخلية والتحلية، سواء كان من جهة الذاتيات أو العوارض أو الاعتقادات والمعارف أو الصفات والأخلاقيات أو الأعمال والآداب أو العلوم المتداولة، في إنسان

أو حيوان أو نبات، ففي كلِّ شيء بحسبه وبحسب ما يقتضي ترفيع منزلته وتكميل شأنه.

وهذه الحقيقة الأصلية يعبر عنها في مورد بالإصلاح، وفي مورد آخر بالإتعام، وفي آخر بالمدبر، وفي موضوع بالسائس، وفي مورد بالإتعام، وفي آخر بما يناسب الأصل ويرجع إليه. فهذه المعاني كلها من مصاديق الحقيقة.

وأما المالكية والمصاحبة والسيادة وتقيومة والزيادة والنماء والعلو والملازمة والإقامة والإدامة والجمع ورفع الحاجة والتعلم والتغذية وما يشابهها: كلُّ منها من لوازم الأصل ومن آثاره، وكلُّ منها في مورد خاص بحسب اقتضاء المقام وتناسب الموضوع.

فيقال رُبَّتْ الأُمُّ ولَدَها، ورُبَّتِ السَّيِّدَةُ مَوْلَاهُ، ورُبَّ المعلِّم تلميذه ورُبَّ العارف مريده، ورُبَّ المطر النبات، ورُبَّ التاجر حاله، ورُبَّ الزارع أرضه، ورُبَّتِ المرصعة الطفل، ورُبَّ ريد الأمر، ورُبَّتِ الرَبِيبَةُ مربوبتها، ورُبَّ الصانع السقاء، فهو رابٍ ورَبِيب ورَبٌّ ورَبَّانٌ ورَبٌّ ورَبَّانٌ. وذلك مَرَبُوبٌ ومُرَبَّى.

ففي الصيغ المجردة يلاحظ مجرّد النسبة، وفي الإفعال قيام النسبة بالفاعل، وفي التفعيل وقوع النسبة على المفعول به. وفي لصيغ المشبهة: اتّصاف الذات وحيّة الثبوت.

فالرَّبُّ يشترك في المصدرية والوصفية كالصُّرْب، والصُّغْب: فيدلُّ على المبالغة في الاتّصاف وثبوت التربية، فالرَّبُّ من كان من شأنه التربية وهو متّصف بهذه الصفة ثابتة فيه.

رَبُّ العالمين، رَبُّ كلِّ شيء، رَبُّ موسى وهارون، رَبُّ العرش العظيم، رَبُّ السموات والأرض، رَبُّ آبائكم الأولين، رَبُّ المشرق والمغرب، رَبُّ هذه البلدة،

رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ ، رَبِّ الْفَلَقِ ، رَبِّ النَّاسِ

فالتربية في كلِّ منها بحسب اقتضاء الموضوع، من التدبير والنظم والتكميل والإصلاح والتنعيم.

وقد يطلق من دون إضافة وتقييد بشيء، فيراد مطلق التربية من جميع الجهات كما في: بلدة طيبة ورب غفور، سلام قولا من رب رحيم، أغفر الله أبغي رباً.

فالمراد مطلق التربية ذاتاً وأحلاقاً وعملاً وأدباً وعباداً وترفعاً.

وقريب منها ما يضاف إلى مطلق لدات من دون خصوصية كما في:

ربِّ اِرنى، ربِّ اغفر لي، ربِّ لا تدن، ادعُ لنا ربك، وادكر ربك، إن ربك، فضلاً من ربكم، عُدْتُ برَّبِّي وربكم، قن ربكنا، ربنا تقبل منا، ربنا أنزل علينا، ربنا اغفر لنا، قال له ربه، فاجتهد ربه، بأمرارها، وأذلت لربها، على هدى من ربهم، ربِّي الذي يُخَيِّبُ.

فيراد مطلق التربية المتعلقة بهذه الموضوعات بأيِّ نحو ممكن وفي أيِّ صورة مقتضية.

وهذا بخلاف ما إذا أُصيف إلى موضوع خاص ومفهوم معيَّن كما في: سبحانه ربك رب العزة، رب المشرق والمغرب، رب الفلق.

فيشار فيها إلى أنَّ سيرها إلى مراتب عالية وتدبيرها ونظمها: كلِّ سيّد الله المتعال.

وسيجيء في هذه المواد. أنَّ العزة عبارة عن كون شيء ذا قدر واستعلاء وتفوق بالنسبة إلى من دونه. والشروق وغروب: عبارة عن ظهور الوجود وطلوعه مع إضاءة، وغروبه. والفلق: انشقاق مع إبانة.

ولا يخفى ما بين هذه المادة ومائة - رأب، وربو، ورباً - من الاشتقاق الأكبر، فالرأب بمعنى الإصلاح والجمع، والربو والربأ بمعنى الزيادة والنماء. ولا يبعد التداخل بين هذه المعاني، وأن يكون مفاهيم - الزيادة والنماء والإصلاح المذكورة في ذيل هذه المادة، مأخوذة من الرأب والربو، وداخله فيها من جهة التشابه والتداخل، من غير تحقيق.

ويدلّ على هذا المعنى طرؤ الإبدال فيها كما في مظاهرها من صيغ المضاعف، فيقال في التفعيل من الربّ: رَبَّى يُرَبِّي تربية فهو مُرَبِّي وذاك المُرَبِّي، للتخفيف في التضاعف المكرّر كما في التصدية ودَسَّاهَا وأمليت، والأصل التصديد ودَسَّسَهَا وأمللت. فيظنّ أنّ التربية من الربو بمعنى النماء والزيادة.

وأما الرِّبّة بالتحريك: صُلِيَ قُعْلَةٌ بِالْفَتْحِ لِلْعَزَّةِ، وَعَلَى قُعْلَةٍ بِالْكَسْرِ لِلنُّوعِ. وَعَلَى قُعْلَةٍ بِالضَّمِّ كَاللُّقْمَةِ بِمَعْنَى مَا يُثْقَلُ، أَيْ تَرْبِيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَنَوْعٌ مِنَ التَّرْبِيَةِ، وَمَا يُرَبَّى بِهِ. وَلَمَّا كَانَ مَرْجِعُ مَفْهُومِ التَّرْبِيَةِ إِلَى الْإِنْمَاءِ وَالْأَسْتِزَادَةِ فِي ذَاتٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ أَدَبٍ أَوْ غَيْرِهَا: فَقَدْ يَرَادُ مِنْ هَذِهِ الصِّيغِ مَطْلُوقُ الزِّيَادَةِ، مُضَافاً إِلَى إِشْرَافِ مَفْهُومِ الرِّبْوِ وَالرَّبَا.

ويدخل عليها ياء النسبة فيقال رَبِّيّ - بالمحرركات الثلاث، والجمع فيها رَبِّيُّونَ بالتحريك.

وَكَايُنَ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ لَهَا وَهَنُوا - ١٤٦ / ٣.

أي رجال لهم تربية خاصة، ومنسوبون إلى برنامج مخصوصة حقيقية، ولا بدّ أن تكون هذه التربية إلهيّة روحانيّة، فإنّ التربية الحقيقيّة ليست إلّا هي، وهذا مقتضى إطلاق الكلمة.

وهذا المعنى هو المدلول الأصل الحقيقى للكلمة. وقرأ بعض من القراء بفتح

الراء، وبعضهم بالضمّ، ولكنّ القراءة الصحيحة هي الكسرة ليدلّ اللفظ على نوع خاصّ من التربية.

نعم هؤلاء رجال قد تربّوا في مكتب النبوة، وتعلّموا الصبر والإخلاص والاستقامة من مهبط الوحي والرسالة، فهم مجاهدون ومقاتلون في صفّ الأنبياء ومعهم، وهذا المقام يناسب كلمة الرّبّهون دون الرّبّانيّون أو كلمات أخرى، بمناسبة وقوعهم تحت التربية

ولكن كونوا رِبَّانِيّين بما كنتم تُعلّمون الكتاب - ٣ / ٧٩.

يُحكّم بها النبيّون الذين أسلموا للذين هادوا والرّبّانيّون والأخبار - ٥ / ٤٤.

منسوب الرّبّان كالرحمن والرّبّان، والرّبّان هو من يكون من شأنه ومن صفته التربية بسحو الثبوت، وإذا نُسب إليه شخصٌ تقول رِبَّانِيّ، أي من يكون واقعاً تحت تربية الرّبّان ومتصفاً بهذه الصفة ومتسبباً إليه من هذه الجهة وهذا العنوان.

فالنسبة في الرّبِّيّ إلى التربية أولاً ثمّ يتوجّه إلى المربيّ، وفي الرّبّان: يُنسب إلى الله الرّبّان أولاً ثمّ يتوجّه إلى الصفة.

والفرق بين الرّبّان والرّبّيّ: أنّ الرّبّان أعمّ، فإنّ الرّبّيّ هو الرّبّان مع كونه ذا اعتلاء روحانيّ في نفسه.

فظهر لطف التعبير به في مورده، وكذلك عطفه على كلمة النبيّون، في الآية الثانية، وذكر جملة بما كنتم تُعلّمون، في الأولى.

وَرِبَّانِيّكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ - ٤ / ٢٣.

الرّبّانيّ لمعاني جمع قبيلة، نحو صحائف وكتائب، وهذه الصيغة تدلّ على من اتّصف بوصف وثبت له، ويستوي فيها المذكّر والمؤنث إذا كان النظر إلى جهة

الوصف، وأما إذا كان النظر إلى الذات وكن الوصف منظوراً من جهة المراتبة والآلية كما في هذا المورد فيختلفان.

وأما كلمة رَبِّ: قد عدها النحويون من حروف الجر. والتحقيق أن هذه الكلمة أيضاً مأخوذة من المادة، والأصل الواحد منظور فيها، وهو إسم يدل على الزيادة والهاء والكثرة اللازمة للتربية، ومأخوذ عن فعل ماض مجهول أو عن فُعَلَة، ويحذف ما بعده بالإضافة.

وهذا التكثير في مفهومه إما حقيقياً أو ادعاءً أو للمبالغة. ونظيره كلمات عدا وخلا وحاشا المحدودة من الحروف الجارة - راجع - حوش.

رُبَّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ - ٢ / ١٥.

أي كثير الذي يود الكافر (فكلمة ما) موصولة أو نكرة موصوفة، كما ذكرناه في شرح العوامل.

فظهر أن الأصل الواحد منظور وملحوظ في جميع مشتقات المادة، ولا حاجة لنا إلى العدول عن الحقيقة إلى الجواز والاستعارة، ثم تتكلف في تفسير الكلمات ونحتاج إلى تأويلات ضعيفة.

أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - ٣٩ / ١٢.

فإن من يتخذ غير الله رباً؛ لازم أن يتخذ أرباباً متفرقة متعددة، كل واحد منهم في جهة وفي حاجة، في مال وفي عنوان وفي رفع ابتلاء دنيوي، وفي جهات أخروية، وغيرها، كما قال تعالى:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَاباً - ٣١ / ٩.

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً - ٨٠ / ٣.

وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ - ٢ / ٦٤.

• • •

ريح :

مصبا - رِيحٌ في تجارته من باب تَعِبَ رَجَحًا وَرِيحًا، وبه سُمِّيَ، ويُسند الفعل إلى التجارة مجازاً، فيقال رَجَحْتُ تجارتَه فهي رجة. وأرجحتُ الرجلَ إرياحاً: أعطيته رِجْماً. وأما رَجَحْتَهُ بالتفيل فهو منقول، وبهتته المتاع واشتريته منه مَرَجَةً: إذا سَمِيتَ لكلِّ قدر منه رِجْماً.

مقا - ربح: أصل واحد يدلُّ على شَفَّ (فضل وزيادة) في مباحة، من ذلك ربح فلان في بيعه يَرِبح: إذا استشفَّ وتجارة رابحة: يُرِبح فيها. يقال رِبحٌ وِرِيحٌ، كما يقال مثل ومثل. والريِّح: الخول والإبل تُحلب للبيع والترحُّع ونمّا شدُّ عن الباب: الرِّياح، يقال إنه القِرْد.

مفر - الربح: الزيادة المحاصلة في المباحة، ثم يتجاوز به في كلِّ ما يعود من مرة عمل، وينسب الربح تارة إلى صاحب السلعة، وتارة إلى السلعة نفسها - كما رَجَحْتُ تجارتهم.

لسا - الرِّيح والرِّيح والرِّياح: السماء في الثَّجَر. العرب تقول للرجل إذا دخل في التجارة: بالرِّياح والسمَّاح. رِيح فلان ورائحته، وهذا بيع مُرِيحٌ، إذا كان يُرِيح فيه، والعرب تقول: رَجَحْتُ تجارتَه إذا رِبح صاحبها فيها، وتجارة رابحة: يُرِيح فيها.

قع - رَاحَ (راياه) - زاد، كثر، نما، تضاعف، عظم.

• • •

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة، هو حصول نماء وزيادة في معاملة، وهذا نماء مخصوص وزيادة مقيدة بأن تكون في مبايعة، وبينها وبين مواد الربا والزنبو والزبل (كثرة ونمو) اشتقاق أكبر.

ثم إنَّ نسبة الربح والخسران إلى المعاملة أو إلى من يعامل، كلٌّ منها صحيح عرفاً وأدباً، فيقال ربحت تجارتك أو خسرت، ويقال ربح التاجر في تجارتك أو خسرت. فالربح يصح عرفاً أن ينتسب إلى التاجر أو إلى التجارة.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ - ١٦ / ٢

فإنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرة ويصنامون الله ورسوله: أخذوا الضلالة واحتاروها في قبال الهدى وبالنصراف عنه، ولا يتوجهون إلى خسران هذه المعاملة، فهذه التجارة منهم غير رابحة.

فإنَّ التجارة تكون رابحة إذا حصل فيها نماء وزيادة على ما تركه، بأن يكون العوض الذي يأخذه زائداً على ما يعطيه وعلى أصل قيمته، فيتحصّل الربح في تلك المبادلة، ويتحقّق لصاحبه أيضاً.

ربص:

مقا - ربص: أصل واحد يدلّ على الانتظار، من ذلك التريص، يقال تريصت به. وحكى السجستاني (معرب سيستان): لي بالبصرة رُصة، ولي في متاعي رُصة، أي لي فيه تريص.

مصبا - تَرَبَّصْتُ الأمر تَرَبَّصاً: انتظرتَه. والتَّرَبُّصَة وزان عُرفَة: إسم منه.
وترَبَّصْتُ الأمر بفلان: توقَّعت نزوله به.

لسا - التَرَبُّص: الانتظار. ربص بالشئ رِبْصاً وترَبَّص به: انتظر به خيراً أو شراً، وترَبَّص به الشئ: كذلك. الليث: تَرَبَّص بالشئ أن تنتظر به يوماً ما، والفعل تَرَبَّصت به. وفي التنزيل: هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ، أي إلا الظفر أو الشهادة ونحن نَتَرَبَّص بكم أحد الشرين، عذاباً من الله أو قتلاً بأيدينا، فبين ما تنتظروه وتنتظرونه لمرقٍ كبير. ولي على هذا الأمر رُبْصَة، أي تلبَّثت.

الجمهرة ١ / ٢٥٩ - والبَصَر: معروف، أَبْصَرَ يُبْصِرُ إبصاراً، فهو مُبْصِرٌ وبَصِيرٌ .. وترَبَّصْتُ بالشئ تَرَبَّصاً وربَّصت به رِبْصاً: وهو انتظارك بالرجل خيراً أو شراً يحل به. وفي التنزيل: فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ. والصبر: ضد الجرع.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو المفهوم المركَّب من الصبر والنظر، أي التلبَّث والنظر توقُّعاً لحدوث أمر، خيراً أو شراً. وليس مطلق التلبَّث أو الصبر أو التأخير أو النظر أو الإبصار من مصاديق الأصل، بل بالقيود المذكورة.

ولا يخفى التناسب بين موادَّ البصر والصبر والربص: من جهة اللفظ والمعنى

ويلاحظ في مادة الانتظار مفهوم اسطر من حيث هو، فقط.

فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ - ٥٢ / ٩.

لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نَسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - ٢٢٦ / ٢.

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ - ٢٣ / ٢٥.

وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً - ٢ / ٢٣٤.

وَيَتَرَبَّصْنَ بِكُمْ الدَّوَاتِرُ - ٩ / ٩٨.

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء - ٢ / ٢٢٨.

فيراد في جميع هذه الموارد التثبت بتوقع تحقق أمر مضور، وبهذا يظهر لطف التعبير فيها بهذه المادة دون التثبت أو الانتظار أو الضبر أو التأخير أو التوقع أو ما يشابهها.

وأما التعبير في الموارد بصيغة التثنية: فإن هذه الصيغة تدل على المطاوعة والوافق، فيكون المعنى اختيار الرُبصة واتخاذها

• • •

()

ربط:

مصبا - رَبَطَهُ رَبْطاً مِنْ بَابِ ضَرْبٍ، وَمِنْ بَابِ قَتْلِ لَعْنَةٍ: شَدَّدَتْهُ وَالرَّبَاطُ: مَا يُرَبَّطُ بِهِ الْقِرْبَةُ وَغَيْرُهَا، وَالْجَمْعُ رُبُطٌ. وَيُقَالُ لِلْمُصَافِ: رَبَّطَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ بِالْصَبْرِ، كَمَا يُقَالُ أَفْرَغَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَيَّ أَلْهَمَهُ. وَالرَّبَاطُ: إِسْمٌ مِنْ رَابِطٍ مُرَابِطَةٌ: إِذَا لَازَمَ ثَغَرَ الْعَدُوِّ. وَالرَّبَاطُ: الَّذِي يُبْنَى لِلْفُقَرَاءِ - مَوْلَدٌ.

مقا - ربط: أصل واحد يدل على شد وثبات. من ذلك ربطت الشيء أربطه رَبْطاً. والذي يُشَدُّ بِهِ رِبَاطٌ. ومن الباب الرِّبَاطُ. ملازمة ثغر العدو، كأنهم قد رُبطوا هناك فثبتوا به ولازموه. وَرَجُلٌ رَابِطُ الْجَأَشِ، أَيَّ شَدِيدُ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ. وَيُقَالُ ارْتَبَطَتِ الْفَرَسُ لِلرَّبَاطِ، وَيُقَالُ: إِنَّ الرِّبَاطَ مِنَ الْحَيْلِ: الْحَمْسُ مِنَ الدَّوَاتِ فَمَا فَوْقَهَا، وَلَأَلْ فَلَانِ رِبَاطٍ مِنَ الْحَيْلِ كَمَا يُقَالُ تِلَادٌ وَيُقَالُ قَطَعَ الظَّبْيُ رِبَاطَهُ أَيَّ حَبَالَتَهُ.

صحا - رَبَطْتُ الشَّيْءَ أَرَبَطُهُ وَأَرَبَطُهُ أَيْضاً: شَدَّدْتَهُ، وَالْمَوْضِعَ مَرَبِطٌ وَمَرَبُطٌ،

يقال ليس له مَرَبُطٌ عَنَز، وفلان يرتبط كذا رأساً من الدواب، ويقال نعم الربط هذا، لما ترتبط من الخيل.

لسا - رَبَط الشيءَ فهو مَرَبُوطٌ وَرَبِيطٌ: شَدَّه. والمربط والمربطة: ما رَبَطَها به. والمربطة من الرجل: نَسْعَةٌ لطيفة تشدُّ فوق الحَشِيَّةِ (العراش المحشو). والنسعة المجل. والربيط: ما ارتبط من الدواب. ورجل رابط الجأش، أي شديد القلب، كأنه يرتبط نفسه عن الفرار يكفها بجرأته وشجاعته، وربط جأشه رباطة: اشتد قلبه ووثق وحزم فلم يفر عند الرُّوع.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة هو التوثيق والشدُّ متعلّقاً بشيء أو في موضوع لينبت على تلك الحال. والتوثيق والشدُّ يلاحظ مفهومها من حيث هو من دون تعلّق إلى شيء آخر، ومن دون نظر فيها إلى جهة الثبوت، وفي التوثيق يلاحظ جهة الاطمئنان والثوق. وأمّا الشدُّ فمطلق من جميع الجهات من دون نظر إلى قيد. فظهر أنَّ مفاهيم - الثبوت والثوق والحزم واللزوم: من آثار ذلك الأصل ومن لوازمه.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا - ٣ / ٢٠٠.

الصبر في قبال الوظائف والمكاره، والمصابرة إدامة الصبر والثبات عليه بحيث يظهر الصبر منه علناً ويتجلّى بين الناس، والمرابطة تحقّق الارتباط بينهم، ويعبر عنه بالفارسيّة بكلمة - وابسته شدن وبستگي يبدأ كردن - وهذه المقدمات الثلاث وتحققها لازمة في كلّ مسير وفي الوصول إلى كلّ مطلوب.

والمرابطة لها مراتب: أوّلها تحقّق الارتباط بين الأفراد ومن يهديهم ويُرشدُهم،

أي فيما بين الأمة والإمام، ليهتدوا بهديه ويسيروا بإرشاده ويعملوا على ما يأمر وينهى.

وثانيها - تحقق المراقبة بين أفراد لأمة ليكونوا رحماً فيما بينهم ويستقروا في صف واحد ويداً واحداً على مخالفهم وعن كلمة واحدة.

وثالثها - تحقق الربط من جهة التحيزات والقوى اللازمة للدفاع عن أنفسهم ولحفظ منافعهم. فالمرابطة شاملة لجميع هذه المراتب.

ولا يبعد أن نقول: إنَّ الربط فيها بين البدن والقلب في مرد بنفسه مرتبة أولية قبل هذه المراتب، ويعبر عنها بربط الجأش.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ - ٦٠ / ٨.

أي مرابطة الخيل بأن تكون تحت إحتضاركم وتحت النظم، منظمة مربوطة حاضرة، بتحقيق المراقبة فيما بينها وفيما بينكم وبينها، والرباط مصدر المفاعلة، والقوة كالقدرة مصدر أيضاً.

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا - ١٤ / ١٨.

إشارة إلى مرتبة ربط الجأش واشتداد القلب واستحكامه غير مضطرب ولا متزلزل. وهذا أول مرتبة من تحقق الإيمان والطمأنينة في القلب، وهذا قريب من نزول السكينة في قوله تعالى: فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.

وأما استعمال الربط بحرف - على: إشارة إلى أنَّ الرباط كان واقعاً عليها وعلى وجهها، أي إنهم ثابتون ومربوطون على مقتضى قلوبهم، لا يطرى عليهم التزلزل والتردد من الخارج، فهم يعملون طبق إيمانهم.

ولا يصح التعبير هنا بمجمله - وَرَبَطْنَا قُلُوبَهُمْ؛ فَإِنَّ مفهوم الآية حينئذٍ ينعكس،

ويكون المعنى: وشددنا قلوبهم.

إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا - ٢٨ / ١٠.

أي لولا أن شددنا وضبطناها على لاستقامة والإيمان من قلبها.

وَلَيَرْبُطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ - ٨ / ١١.

فظهر لطف التعبير بهذه المادة في الآيات المذكورة، واستعمالها بمجرد إذا نسبت إلى الله المتعال فإنه لا معنى لإدامة الربط والتطاهر به في تلك الموارد، وهذا بخلاف - وصايرُوا وربطوا - المنتسبة إلى الناس.

• • •

ربيع:

مصبا - الربيع بضمتين، وإسكان الذي تحذف، حزه من أربعة أحرزاء، والجمع أرباع، والزريع وران كريم لغة فيه، واليرباع: رُبع الغنيمة كان رئيس القوم يأخذ لنفسه في الجاهلية ثم صار حُجساً في لإسلام، ورُبعتُ القوم أربعتهم: إذا أخذت من غنيمتهم المربع أو رُبع ما لهم، وإذا صرت ربعهم أيضاً، وفي لغة: من باي قتل وضرب، وكانوا ثلاثة فأربعوا وكذلك إلى العشرة إذا صاروا كذلك، ولا يقال في التعدي بالألف، ولا في غيره إلى العشرة، وهذا مما تعدى ثلاثيه وقصر رباعيته، والزريع: محلة القوم ومنزلهم، وقد اطلق على القوم محاراً، والجمع رباع وأرباع وأربع وربوع، والمربوع: منزل القوم في الربيع، ورجل رُبعة وامرأة رُبعة: معتدل، وحذف الهاء في المذكر لغة، وفتح الباء فيها لغة، ورجل مربوع مثله، والزريع: عند العرب ربيعان: ربيع شهور وربيع زمان، فربيع لشهور إثنان، قالوا لا يقال فيها إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر بزيادة شهر وتويع ربيع وجعل الأول والآخر وصفاً

تابعاً، ويجوز فيه الإضافة، وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند بعضهم لاختلاف اللفظين، نحو حَبَّ الحَصِيدِ وَلَدَارِ الآخِرَةِ وَحَقُّ اليَقِينِ وَمَسْحَدُ الْجَامِعِ. والرَّيْعُ: الحدول وهو النهر الصغير، وَيُصَغَّرُ الرَّيْعُ عَلَى رَيْعٍ، وبه سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ. والنسبة إلى ربيع الزمان رَيْعِيٌّ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ فَرْقاً بَيْنَهُمَا. وَالرَّبَاعِيَّةُ بوزن الثمانية. السَّنُ الَّتِي بَيْنَ الثَّيْتِ وَالنَّابِ، وَالْجَمْعُ رَبَاعِيَّاتٌ بِالتَّخْفِيفِ أَيْضاً. ويوم الأربعاء ممدود وهو بكسر الباء ولا نظير له في المفردات، وإنما يأتي على وزنه في الجمع وبعض بني أسد يفتح الباء، والضم لغة.

مقا - ربيع: أصول ثلاثة: أحدها جزء من أربعة أشياء، والآخر الإقامة، والثالث الإشالة والرفع. فَأَمَّا الْأَوَّلُ - فالربيع من الشيء، يقال رَبَّعْتُ الْقَوْمَ أَرْبَعَهُمْ: إذا أَحَذْتَ رُبْعَ أَمْوَالِهِمْ. وَرَبَّعْتَهُمْ أَرْبَعَهُمْ: إذا كُنْتَ لَهُمْ رِبْعاً. والمرباع من هدا. وفي الحديث - لم أَجْعَلْكَ رَبْعاً - أي تَأْخُذَ الْمَرْبَاعَ. ثم مرَّ البابُ رَبَاعِيَّاتِ الْأَسْتَنَانِ مَا دُونَ الثَّنَائِيَا. وَالرَّبْعُ فِي الْحُمَى: مَا يَكُونُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ. يقال رَبَّعْتُ عَلَيْهِ الْحُمَى وَأَرْبَعْتُ. والرَّيْعُ: الْفَصِيلُ يَنْتَحِ فِي الرَّيْعِ وَالْمَرْيَعِ: مَنَزَلُ الْقَوْمِ فِي ذَلِكَ الرَّمَانِ. ومن الباب الرَّيْعُ وهو زمان من أربعة أزمنة. والأصل الآخر - الإقامة، يقال رَبَّعَ يَرْبِعُ، والرَّبْعُ: مَحَلَّةُ الْقَوْمِ، ومن الباب: الْقَوْمُ عَلَى رَبْعَاتِهِمْ، أي عَلَى أُمُورِهِمُ الْأَوَّلِ، كَأَنَّهُ الْأَمْرُ الَّذِي أَقَامُوا عَلَيْهِ قَدِيمًا إِلَى الْأَبَدِ. ويقولون. إِرْبِعْ عَلَى طَلْعِكَ (النقص والضعف) - أي تَمَكَّثْ وَانْتَظِرْ. ويقال غِيَتْ مُرْبِعٌ مُرْبِعٌ: فَالْمُرْبِعُ الَّذِي يَحْسُ مِنْ أَصَابِهِ فِي مَرْبَعِهِ عَنِ الْارْتِيَادِ وَالنُّجْمَةِ (طلب الكلأ)، وَالْمُرْبِعُ الَّذِي يُنْبِتُ مَا تَرْتِعُ فِيهِ الْإِبِلُ، وَالْأَصْلُ الثَّلَاثُ - رَبَّعْتُ الْحَجَرَ إِذَا أَشْلَتَهُ، وَالْحَجَرُ نَفْسُهُ رَبِيعَةٌ، وَالْمَرْبَعَةُ: الْعَصَا الَّتِي تَحْمِلُ بِهَا الْأَحْمَالُ حَقٌّ تَوْضَعُ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ.

الاشتقاق ٣١٢ - الربيعة: الصخرة التي تُرْبَعُ وتُحْمَلُ بِالْيَدِ. والربيعة: البيضة من حديد. والرَّيْعُ من الزمان معروف. ولتربيع الموضع الذي ينزله القوم، وناقعة

مربع؛ تُنتج في الربيع، فولدها رُبْع. ورُبْع في المكان: إذا أقام به. والمِربَعة: عصاً يأخذها رحلان فيحملان بها أحد العُكَيْنِ (العُدلين) فيضعانه على ظهر البعير. ويقال بنو فلان على رِباعتهم في الجاهلية، أي على ما كانوا عليه.

قع - ٣٣٤ لا (رُبْع) رُبْع، أحد أضلاع المربع. رُبْع ساعة.

اضطجاع، تمَدَّد، وبوض، جنوم.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة هو العدد المخصوص، ويختلف معناه باختلاف الصيغ، فيقال الرابع كالفاعل لمن يقوم به هذا العدد، والأربع كالأسود والأبيض لما يتَّصف به وهو نفس هذا العدد وتقول في تدليشه الأربعة مثلث الباء، وفيما يتَّصف تقول الربيع والرَّبيعة، وفيما يُربَّع تقول: الربيع والرَّبيعة كاللُّقمة، وهكذا.

وتشتق منها أفعال انتزاعاً كما في نظائرها، فتقول - رُبْع يُربَّع فهو رابع وذلك مربوع، وأربَع يُربَّع مُربَّع، وارتبع فهو مُربَّع.

وبمناسبة هذا المعنى الأصل الحقيقي تستعمل في فصل الربيع وهو ثلاثة أشهر من أول السنة، وهو رُبْع السنة، أي إذا انتهى فصل الربيع فقد ينتهي به قسمة من أربعة فصول السنة.

ولما كان شهر الربيع الأول والثاني واقعين في فصل الربيع في تلك الأيام سمياً بذلك الاسم، فإن تسمية الشهور كان موافقاً للأمر.

وأما مفهوم الإقامة والتمكُّن والاضطجاع: فإن التربُّع أي الكون على أربعة قوائم وعلى هذه الحالة: آية الاستقرار والتمكُّن، وقد يعبر عن الإقامة والاستقرار

التام بهذه الحالة كناية، فهذا المعنى ليس من مصاديق الأصل بل من لوازمه.

فيكنى بهذه المادة عن الاستقرار التام ولتكن الكامل. ونظير هذا المعنى الإشالة والرفع؛ فيستعمل فيه إذا أريد إعمال بقدرة التامة وارتكاز جميع القوى في هذا العمل.

أن تشهد أربع شهادات، تريض أربعة أشهر، فخذ أربعة من الطير، منها أربعة حرم، في أربعة أيام، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.

عدد الأربعة كامل في نفسه وفيه كثرة لاحتوائه على قوائم أربعة الدالة على الثبوت والاستقرار والتحقق، وهو أول عدد زوج مركب من زوجين، أو من فرد (وهو الثلاثة) وواحد، أو من أربعة وحدات، وبقل التقسيم.

ويقال في مقام الجمع: أربعون (وهو ملحوظ بالجمع - وإذا أعدنا موسى أربعين ليلة، فإنها محرمة عليهم أربعين سنة، فتم ميقات ربه أربعين ليلة، وبلغ أربعين سنة. فيدل على كثرة في كثرة، ولهذا العدد خصوصيات، وهو ترفيع الأربعة، أي مرتبة فوقها وهي العشرات، فيدل على أربعة قوائم من العشرات، وفيها كمال الاستقرار والتثبت.

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم - ١٨ / ٢٢

ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم - ٥٨ / ٧.

أي إن الناس سيقولون باعتبار الجماعة [أم حسبت أن أصحاب الكهف] إنهم ثلاثة ورابعهم كلبهم ويتم الاستقرار، وما يكون من نجوى بين جماعة وأقلها ثلاثة وهو رابعهم ومعهم.

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع - ٤ / ٣.

قد سبق في - ثلث - أن هذه بصيغة (أفعال) صفة تدلّ على استمرار الصفة،
لزيادة حرف الألف، فإنّ الرُّبْع بصمتين أو التَّسْكِين تخفيفاً كالصُّلْبُ والجُنُب صفتان
أيضاً تدلّان على الثبوت - فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ - ١٢ / ٤.

ربو:

مصبا - الرُّبَا: الفضل والريادة، وهو مقصور على الأشهر، ويشئى رِبْوَانٍ بالواو
على الأصل، وقد يقال رِبْيَانٌ على التخفيف، وينسب إليه على لفظه فيقال رِبْوِيٌّ، قاله
أبو عبيد وغيره، وزاد المَطْرُزِيُّ فقال: نفتح في النسبة خطأ. ورَبَا الشيءُ يربو، إذا
زاد. وأرْبَى الرجلُ: دخلَ في الربا، وأرْبَى على الخمسين: زادَ عليها. ورَبَّى الصغير
يَرْبِي من باب رَبَّيْتُ، وربا يربو (من بابٍ علّا): إذا نشأ، ويتعدى بالتضعيف فيقال رَبَّيْتَهُ
فَتَرَبَّى، والرَّبْوَةُ: المكان المرتفع، وفتح لعة هي تميم.

مقا - الرَبِيْ - أ. المعتل وكذلك المهموز منه، يدلّ على أصل واحد، وهو الزيادة
والنماء والعلو، تقول من ذلك رَبَا الشيءُ يربو إذا زاد، ورَبَا الرابية (ما ارتفع من الأرض)
يربوها: إذا علاها. وربا: أصابه الرَبْو، والرَّبْو: علو النفس. والرَّبْوَةُ والرَّبْوَةُ: المكان
المرتفع ويقال أَرَبَتِ الحِنطَةُ: زكت وهي تُرْبِي، والرَّبْوَةُ بمعنى الرَّبْوَةُ أيضاً. ويقال رَبَّيْتَهُ
وتربَّيْتَهُ إذا غلّوته، وهذا مما يكون على معنيين: أحدهما - من الذي ذكرناه، لأنّه إذا
رُبِّيْنَا نَمَا وزكا وزاد. والمعنى الآخر - من رَبَّيْتَهُ من التريب. ويجوز أن يكون أصلُ
إحدى الباءات ياءً، والوجهان جيّدان. ولربا في المال والمعاملة معروف، وتشتبه رِبْوَانٍ
ورِبْيَان. والأرْبِيَّة من هذا الباب، يقال هو في أَرْبِيَّة قومه: إذا كان في عالي نسبه من
أهل بيته. والأَرْبِيَّتَانِ: لحمتان عند أصول لفخذ من باطن، وسمّيتا بذلك لعلوهما على
ما دونهما.

وأما المهموز: فالْمَرْبُاءُ والمَرْبِاءَةُ من الأرض، وهو المكان العالي يَقِفُ عليه عين القوم. وأنا أربأ بك عن هذا الأمر، أي رُتفع بك عنه. وذكر ابن دُرَيْد: لفلان على فلان رِبَاءٌ، ممدود، أي طول. قال أبو زيد: ربابُ الأمرِ مُرابِءَةٌ: حَذِرَتُهُ واتَّقِيَتُهُ، وهو من الباب كأنه يرقبه.

لسا - رَبَا الشيءُ يَرْبُو رَبُوءًا ورِبَاءً: زاد ونما. وأرْبَيْتُهُ: غَمَيْتُهُ. وفي التنزيل ويُرْبِي الصَّدَقَاتِ. والرَّبِيصَةُ: من الربا، محبسة، قال الفراء: ومثل الرَبِيصَةِ من الربا حُبِيصَةٌ من الاحتباء، سماع من العرب، يعني أنهم تكلّموا بهما بالياء ولم يقولوا رَبِوَةٌ وحُبِوَةٌ، وأصلها الواو. والإسم الرُّبَا مقصورٌ، ورَبَيْتُ. أي عطمت وانتفخت.

* * *

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمِائَةِ. هُوَ الْإِنْتِفَاحُ مَعَ زِيَادَةٍ مَعْنَى أَنْ يَنْتَفِخَ شَيْءٌ فِي دَاتِهِ ثُمَّ يَتَحَصَّلَ لَهُ فَضْلٌ وَزِيَادَةٌ.

وهذا المفهوم قد تشابه على اللغويين، ففسروها بمعاني ليست من الأصل، بل هي من آثاره ولوازمه أو ما يقرب منه، كالزيادة المطلقة، والفضل، والنماء، والانتفاخ، والطول، والعظم، والزكا، والنشأ، والاعلا

وبهذا يظهر الفرق بين هذه المادة وبين الرب و الربأ، فقولنا ربى الصغير مهموزاً أي علا و طال، و رَبَّ الصغير بالتضعيف أي ساقه إلى جهة الكمال، وربا الصغير معتلاً أي انتفخ وزاد.

وترى الأرض هائمةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت - ٢٢ / ٥.
فالاهتزاز والتحريك إنما يتحقق بعد الخمود والجمود، ثم تتحصل الرِبوَةُ أي

الانتفاخ والزيادة، ثم الإنبات.

فذكرُ أُبَشِّثُ، بعد الربو - يدلّ على أنّ مفهوم الربو غير الإنبات والتماء، وهكذا غير مفاهيم - الطول والعلا والعظمة.

كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِئٌ - ٢ / ٢٦٥.

أي في مكان منتفخ مستعدّ للإنبات والزرع، وليس المعنى المكان العالي المرتفع، فإنّ ارتفاع المكان لا يعدّ من محسّنات الأراضي المزروعة. وهكذا لا يناسب المقام معاني - الزيادة والتماء والطول والركا وأمثاها.

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ - ٢٣ /

٥٠.

قد أفردت كلمة الآية إشارة إلى أن مريم وإينها معاً آية، من جهة التوكّد على خلاف الجريان الطبيعي، والربوة محلّ مستعدّ للإنبات ومستفح مهيباً للزراعة، فيناسب السكون والحياة والعشر [ذات قرار ومعين].

ولا يناسب التفسير أيضاً بالارتدع والفضل والطول والعظمة وغيرها.

فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا - ١٣ / ١٧.

فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَابِيَةً - ٦٩ / ١٠.

أي زبداً منتفخاً زائداً، وأخذةً منتمخة قوية، فهي أخذة واحدة دفعة، إلّا أنّها قوية وزائدة في الشدّة والحذّة، والأخذ ليس بمادّي؛ فتكون الزيادة والانتفاخ فيه أيضاً غير مادّيّة.

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا - ١٧ / ٢٤.

فالمناسب أن يكون لفظ - التربية - في هذا المورد من مادة الربو لا من الربب،

فإنَّ المعنى المطلق في جميع الموارد هو تحقُّق الانتفاخ والزيادة الجسديَّة وحصول النشوء المادِّي الظاهريِّ تحت مراقبة الوالدين، وأمَّا التريب والسوق إلى الكمال المعنويِّ غير متحقِّق في أغلب الموارد وبالنسبة إلى أغلب الأولاد، وهذا المعنى وهو التريب: حقٌّ آخر وله مزيد شكر وامتنان إنَّ تحقُّق.

ومفهوم التربية عامٌّ شامل لجميع المراتب من حصول النشوء والنماء والزيادة في أيِّ مرتبة وبأيِّ مقدار وبأيِّ كميَّة ماديَّة أو معنويَّة.

ويؤيِّد ما ذكرناه: ذكر كلمة - صغيراً، فإنَّ المفتاح في الصغر هو التربية وحصول الانتفاخ والزيادة الجسديَّة وهو الكبر. مضافاً إلى أنَّ الوالدين قد يكونان غير صالحين بل منحرفين، كما في: قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكُنَا فِينَا وَلَيْدًا وَلَيْشْتَ فِينَا مِن عُمَرَاكُ سِنِينَ - ٢٦ / ١٨.

فإنَّ موسى (ع) قد رُبِّيَ في بيت فرعون صغيراً من جهة جسديَّة فقط. وهذا حقيقة الانتفاخ والزيادة.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوْا فِي أَمْوَالِ لِّنَاسٍ فَلَا يَرْزُقُوْا عِنْدَ اللّٰهِ - ٣٠ / ٣٩.

الرِّبَاء مصدر رَّبَا يَرْبُو، وإسم المصدر منه الرِّبَا مقصوراً وهو بمعنى ما حصل من المصدر، أي نفس الانتفاخ والمزيد من حيث هو.

ويستفاد من هذه الآية الشريفة: أنَّ الرِّبَا هو ما كان رابياً في أموال الناس، بمعنى أنَّ حصول الانتفاخ والزيادة إنَّما يتحقَّق فيما بين أموال الناس لا في ماله وتحت تصرُّفه، وهذا بخلاف البيع، فإنَّ المبيع في مقام البيع إنَّما يزيد اعتباراً وقيمةً ويتنفخ عند مالكه، فالمبيع يُباع على ما هو عليه حين وقوع البيع، وأمَّا الرِّبَا: فيفرض انتفاخه وزيادة قيمته عند مَنْ يُعطي الزيادة وفيما بين ماله.

فهذا أمر خلاف العدل والمصلحة والنظم والقانون الاقتصاديِّ، فإنَّ الغنم لمن

عليه الغرم، والربح تابع للمال، وإذا حصل انتفاخ لشيء، فيما بين أموال سائر الناس ومنها: فكيف يجوز أخذه والتصرف فيه.

فما ينتفخ في أموال الناس ويؤخذ منهم. فلا يحصل له بركة ولا يستنتج منه نفع وخير في الدنيا ولا في الآخرة:

فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، يَحَقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ - ٢ / ٢٧٦.

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ - ٣ / ٢٦.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا - ٢ / ٢٧٥.

أي إن أكل الربا كمن يسقطه الشيطان بالصرب مساساً، فينحطون عن مراحل الروحانية ومقام السور والحقيقة، ويتوغلون في الدنيا ومحبتها وشهواتها، فليس لهم عقل وتفكر وهدف إلا العوائد والنعائم المادية - راجع الخطب.

فإنهم بمقتضى حالاتهم يقولون - إنما البيع الذي أحله الله كأخذ الربا من جهة الاستفادة والاسترباح، وهم غافلون عن أن الربا إنما يربو في أموال الناس، بخلاف الربح في البيع.

واستعمال كلمة الربا في هذا المورد: يدل على كونه إسم مصدر، وكذا في قوله تعالى: وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. فإن أكله وأخذه لا يصح إلا إذا كان بمعنى الإسمية.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً - ٣ / ١٣٠.

هذه الآية الكريمة ناظرة إلى موارد يؤخذ الربا مكرراً ويضاعف بتمديد الأجل

أو بأيّ عنوان آخر. وهذا إشارة إلى بلوغ طلبهم وتعديهم إلى أموال الناس ما شاءوا وما أمكنوا، من غير عاطفة وملاحظة ورعاية لهم.

ثمَّ إِنَّ كلمة الربا - تُكْتَب في القرآن بالواو كالصلوة والزكاة، وكتابة الألف بعد الواو ثلثاً تُقرأ بالواو، فالواو إشارة إلى أصل المائة، والألف إلى أَنَّ القراءة لازم أن تكون بالألف المقصورة، وقد يقرأ بالتفخيم.

ثمَّ إِنَّ الربا المحرّم إنّما هو في المكيّن والموزون، وأمّا المعدود والمرزوع، أي ما يكون تحديده وتعيينه بواسطة التعداد أو الزرع: فالربا فيه غير محرّم، فإنّ العدّ والزرع ليسا كالوزن والكيل في الدقّة والتحديد، ولا يمكن التساوي فيهما حقيقةً وبالدقّة، فإنّ المعدود والمرزوع يُتسامح فيهما عرفاً. وقد يقتضي العرف والحكم العدل أن يجوز الربا والزيادة في طرف، حتّى يكون المبادلة متساويين عند العرف والدقّة.

وبهذا يظهر ما في كلام بعضهم من عدّ الاسكناس في المعدود: فإنّ المعدود ما يكون في نفسه وبذاته ذا قيمة، والعرف يقدر تحديده في مقام المبادلة بالعدّ، والاسكناس ليس له قيمة ذاتية في نفسه، بل باعتبار المعتر، ولا بدّ أن يكون ذلك الاعتبار عند العرف نافذاً ومطعناً عليه اعتماداً إلى ثروة أو ملك أو قدرة مائية بمقدار تلك المعترّات العرفيّة، ولا فرق بين ذلك المعتر أن يكون تاجراً من جهة تجارته الواسعة أو مالكاً بلحاظ ما يملكه من الأراضي، أو صاحب معمل دائر أو معدن أو أجناس ثمينّة.

وكلّما كان مقام المعتر أعلى وأجلى: كان لاعتباره نفوذ وقوّة واعتماد أزيد وأرفع مقام يُستند عليه: الحكومة الرسميّة المدنيّة التي تعتمد على قواها وعملها وتديرها وسياستها، الرعيّة.

ولا يخفى أنّ نشر الاسكناس في الحقيقة: عبارة عن جعله معتبراً وقابلاً للإنفاذ

والإجراء، وهو سند رسمي مقبول عند الحكومة والرعية، وليس معنى اعتباره أن يكون مستنداً في جمعه إلى أموال الحكومة، فإن أكثر الاسكناس موجود بيد أفراد الرعية، يعاملون بها في قاطبة معاملاتهم، ويأخذونها عوضاً عما في أيديهم من الأموال، فاعتبار (بشتوانه) تلك الاسكناس والقراطيس المعمولة في الممالك التجارية بأيدي الرعية إنما هو أموال الناس، ولا دخل لها بأموال الحكومة واعتبارها.

فالاعتبار من جهة الإيفاء والإجراء والرسمية والاعتماد: إنما هو من جانب الحكومة، كسائر الأسناد الرسمية. وأما من جهة المالية (بشتوانه) فهو من جانب الرعية ومن بيده ذلك السند من أفراد الناس، فن يعطي للبائع اسكناساً في مقام مبادله مال أو ملك، فهو ضامن لمحتواه وعقدار الثمن.

ولا فرق بين الاسكناس وبين سائر الأسناد الرسمية

فالاسكناس الموجود عند تاجر أو كاسب أو مالك: إنما هو آية تمثله وعلامة مقدار تمكّنه وثروته، وإعطاء الاسكناس عوضاً عن المال كإعطاء السند الرسمي المعتبر، بل هو أشد اعتباراً وبقوذاً وجرياناً.

مضافاً إلى أن أساس قانون الربا وهو انتفاخ المال في أموال الناس: جار في هذا المورد قطعاً، وهذا المورد من المصاديق المسلمة البارزة، وإلا فلا يوجد موضوع للربا في هذا الزمان، ويصحح الربا في أكثر موارد، بل في جميع موارد الخارجية المعمولة المتداولة.

فنحن نقطع بأن نظر الشارع المنع عن انتفاخ المال في أموال الناس، والربا دائر على ذلك المدار، وحار على ذلك العنوان.

لقد أضح حق الحكم وفلسفة القانون وعلمته - فلا تغفل وكن على بصيرة، واتق الله في التسامح في بيانه وحكمه - ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها

خالدون .

إِتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ - ٢ / ٢٧٨ .

حرف - من - يباتية، أي خذوا أصل المال وذرُوا الباقي الذي جعلتموه على معطي الربا، وهو الربا، فإن غاية تمكّن المعطي هو تأدية ما عليه من أصل المال، لأنّ ضعفه وققره وحاجته اقتضت قبول هذه المعاملة، والزائم على أريد من أصل المال تحميل عليه بما لا طاقة له.

والتعبير بكلمة - ما بقي: فإنّ المنظور ترك أخذ ما يبقى عليه بعد تأدية أصل المال، أي ما انتفع في أمواله، وليس المقام لبيان ترك مطلق الربا.

رتع:

أسا - رَتَعَتِ الماشية رَعاً ورُتوعاً، وإبل رِتَاع ورُتُع ورُتوع، وهو أن ترعى كيف شاءت في خصب وسعة، وأرتعها أهلها وهم مُرتعون في مرتع واسع. ومن المجاز: رَتَعَ القوم إذا أكلوا ما شاءوا في رَعْد، وقوم رَاتِعُونَ، ورَتَعَ فلان في مال فلان. وأرتعت الأرض: أشبعت الراعية.

مصبا - رَتَعَتِ الماشية رَتْعاً من باب نفع ورُتوعاً: رَعَتْ كيف شاءت. وأرتع الفهتُ إرتاعاً: أثبت ما ترتع فيه الماشية، فهو مُرتع، والماشية راتعة، والجمع رِتَاع، والمُرتع: موضع الرُتوع، والجمع المُرتاع

مقا - رتع: كلمة واحدة وهي تدلّ على الاتساع في المأكّل، تقول: رَتَعَ يرتع، إذا أكل ما شاء، ولا يكون ذلك إلا في الخصب، والمُرتاع: مواضع الرُتعة، وهذه المنزلة يستقرّ فيها الإنسان.

لسا - الرّتع: الأكل والشرب زعداً في الرّيف (أرض فيها زرع وخصب).
 والإسم الرّثعة والرّثة، يقال خرجنا نرتع ونلعب، أي تنعم ونلهو. في حديث أمّ زرع:
 في شبيع وريّ وزرع، أي تنعم. وكلّ مخصب مرتع. ابن الأعرابي: الرّثع الأكل بشره.
 وفي الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أراد برياض الجنة ذكر الله، وشبهه
 الخوض فيه بالرّثع في الخصب: أرسله معاً عدداً يرتع ويلعب، أي يلهو وينعم. وقيل
 يسمى وينبسط. وقيل يأكل. قال الفراء: يرتع، العين (في يرتع) مجزومة لا غير، لأنّ
 الهاء في قوله أرسله معرفة وغداً معرفة، وليس في جواب الأمر وهو يرتع إلاّ الجزم.
 ولو كان بدل المعرفة مكرة كقولك أرسل رجلاً يرتع: جاز فيه الرفع والجزم. ابعث لنا
 ملكاً يقاتل - المجرم لأنّه جواب الشرط، والرفع على أنّه صلة للملك (فإنّ الحملة
 نكرة ويجوز أن يكون صلة وتابها للنكرة).

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو التوسّع في الترفّه، أي ترفّه وتنعم في
 سعة. وهذا المفهوم تختلف خصوصياته باختلاف الموارد والمصاديق، فالتنعم في سعة
 لطالب المال غير ما هو لطالب العلم، ولإنسان غير ما هو للحيوان، وللحيوان غير
 ما هو للنبات، وللكبيرة غير ما هو للطفل والصغير، وهكذا.

فيقال: رعت الماشية أي رعت في خصب وأرتمت الأرض: أشبعت الراعية.
 وأرتع - الغيث: أنبت ما يُرعى وما يبيت ورتع القوم: أكلوا وتنعموا في رغد عيش.
 ورتع الطفل: صار في حال ترفّه وتنعم وسعة. ورتع طالب العلم: صار في طلبه على
 سعة وتمكّن زائد. ورتع في ذكر الله: خاض فيه مع توجهه والتفات تامّ.

فكل هذه المعاني يلاحظ فيها لأصل الواحد الجامع مع خصوصيّة زائدة

بمناسبة المورد والمصدق.

فهذه كلها من مصاديق الحقيقة الواحدة.

أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنّا له لحافظون - ١٢ / ١٢.

أن يحصل له ترفه وتوسع وتفرح بما هو المتوقع من الصبيان.

والتعبير بكليات - أرسل، غداً، يرتع: إشارة إلى إلقاء المسؤولية إلى يعقوب أبيه، وإلى الفرجة والمهلة للتفكر (إلى عد)، وإلى صلاح وخير لنفس يوسف (بتفرجه). ويُذكر بعد هذه المقدمات في المرتبة المتأخرة - إنهم ليحفظونه قهراً. والتعبير بصيغة الفاعل دون العمل. إشارة إلى أن هذا وظيفتهم ومن شأنهم ذلك، من غير أن يتعهدوا بذلك العمل.

رتق:

مصبا - رتقت المرأة رتقا من باب رجب، فهي رتقاء. إذا استند مدخل الذكر من فرجها فلا يُستطاع جماعها. وقال ابن الفوطي: رتقت الجارية والناقة، ورتقت الفتى رتقا من باب قتل: سدّته فارتنق.

مفر - الرتق: الضمّ واللحام خدقة كان ثم صنعة. قال تعالى: كانتا رتقا ففتقناهما - أي منضمتين. والرتقاء: الجارية المصنعة الشفرتين. وفلان راتق وفاتق في كذا، أي هو عاقّد وحال.

صحبا - الرتق: ضدّ الفتق، وقد رتقت الفتق أرثقه فارتنق، أي إلثام. والرتق: مصدر قولك امرأة رتقاء.

أسا - رتق الفتق حتى ارتق، وقرئ - كانتا رتقا ورتقا. وعن ابن الكلبي: كانتا رتقاوين ففتق الله السماء بالماء، وفتح الأرض بالسبات. وامرأة رتقاء: بينة الرتق إذا لم

يكن لها خرق إلا المبال. ومن الجاز: رتقنا فتقهم إذا أصلحوا أحوالهم ونعشواهم، ورتق فلان فتق القوم: إذا أصلح ذات بينهم.

لسا - الرتق ضد الفتق، ابن سيده: الرتق إلحام الفتق وإصلاحه، رتقه يرتقه ويرتقه رتقاً، فارتنق، أي إلتام. يقال: رتقنا فتقهم حتى ارتق، والرتق: المرتوق. وفي التنزيل: أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. قال بعض المفسرين: كانت السماوات رتقاً لا ينزل منها رجع، وكانت الأرض رتقاً ليس فيها صدع، ففتقها الله تعالى بالماء والنبات رزقاً للعباد. قال الفراء: فُتِقت السماء بالقطر والأرض بالنبت، قال، ولم يقل رتقين. لأنه أخذ من الفعل. وقال الزجاج: لأن الرتق مصدر، المعنى - كانتا ذواتي رتق فجعلنا ذواتي فتق. ورتقت المرأة وهي رتقاء.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة، هو ما يقابل الفتق، أي الالتئام والالتحام، والفرق بينها وبين مواد - الاستداد والضم والعقد والإصلاح والالتئام والإلحام - يعرف في ذيل تلك المواد.

يقال هو من أهل الرتق والفتق، ومن أهل الحلق والعقد: أي من بيده حل الأمور المعضلة، وإحكام الأمور المتزلزلة. ولشق والفصل في الأمور المنسدة المنضمة، والإلحام في الأمور المنفصلة المتفرقة.

ويلاحظ في العقد: الاستحكام ولتعمد في نفس الشيء، ويقابله الحل.

وفي الرتق: يلاحظ الالتئام بين شيئين متصلين أو منفصلين، ويقابله الفتق وهو الفصل والكشف والشق.

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ - ٢١ / ٣٠.

لما كان الخطاب على الكافرين بقوله تعالى - أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا: يقتضي أن
يكون الرتق والفتق برأى منهم وقابلاً لأن يرويه، فلا يصح أن يفسر في المورد بفتح
ما رتق من السماوات الروحانية والأرض لجهانية أو يرتق السماوات والأرض وفتقها
في بدء خلقها، فإن هذه المراتب غير مرتبة لهم، ولا يحور خطابهم بما لا يدركونه ولا
يروونه - بقوله تعالى - أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، إلا أن يراد مطلق الرؤية والنظر ولو شأنًا.

ويدل عليه ما ورد من الروايات في تفسير الآية الكريمة، كما في تفسير البرهان
(٦٨٧/٢): قال له الشامي: يا أبا جعفر قول الله عز وجل - كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا؟
فقال أبو جعفر (ع): فلعلك تزعم أنهما كانتا متلاصقتين متلاصقتين ففتقت إحداهما
من الأخرى؟ فقال نعم. فقال أبو جعفر (ع): استعير بك، فإن قول الله تعالى - كَانَتَا
رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا - يقول - كانت السماء رَتْقًا لا تنزل المطر وكانت الأرض رَتْقًا لا تثبت
حَبًّا، فلما خلق الله الخلق وبث فيها من كل دابة فتق السماء بالمطر والأرض بنبات
الحب. فقال الشامي: أشهد أنك من ولد الأنبياء وأن علمك علمهم.

فالرتق بهذا المعنى يراه المؤمن والكافر في كل حين.

ويناسب التفسير آخر الآية الكريمة. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ - أي بعد
فتق السماء بنزول المطر: جعلنا من الماء النازل حياة النباتات والحيوان والإنسان،
فبدأ حياة كل حي هو الماء - في عالم المادة.

فالمناسب اللطيف بهذا المقام هو التعبير بمادة الرتق، دون السد والضم والعقد
والالتام والالتحام وغيرها - كما لا يخفى - راجع الفتق.

ثمَّ إِنَّ الرُّؤْيَا بِنَاءٌ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ كَوْنِهِ عِبَارَةً عَنْ مَطْلُوقِ النَّظَرِ؛ فَيَشْمَلُ الرُّؤْيَا الْحِسَامِيَّةَ وَالرُّوحَانِيَّةَ، بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَوَارِدِ وَالْأَشْخَاصِ، كُلٌّ عَلَى مَقْتَضَى حَالِهِ وَقُوَّةِ إِدْرَاكِهِ وَبَصِيرَتِهِ وَفِكْرِهِ.

رتل :

مصبا - رَتَّلَ الثَّعْرُ رَتَّلًا فَهُوَ رَتَّلَ مِنْ بَابِ تَعَبٍ؛ إِذَا اسْتَوَى نَبَاتُهُ. وَرَتَّلْتَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا؛ تَهَلَّلْتَ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَمْ أُعْجَلْ.

مفر - الرتل: اتساق الشيء وانتظامه على استقامته. يقال رجل رَتَّلُ الأَسَانِ. والترتيل: إرسال الكلمة من الفهم بسهولة واستقامته، قال تعالى. وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.

أسا - ثَغَرَ مُرْتَّلًا، وَرَتَّلَ وَرَتَّلًا؛ مُفْلَحٌ (تَبَاعَدَ مَا بَيْنَ الْأَسَانِ) مُسْتَوِي اللَّبَنَةِ حَسَنُ التَّنْصِيدِ. وَمِنْ الْمَجَازِ: رَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا؛ إِذَا تَرَسَّلَ فِي تِلَاوَتِهِ وَأَحْسَنَ تَأْلِيفَ حُرُوفِهِ. وَهُوَ يَتَرَسَّلُ فِي كَلَامِهِ وَيَتَرَتَّلُ.

التهذيب - ٢٦٨/١٤ - عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ: مَا أَعْلَمَ التَّرْتِيلَ إِلَّا التَّحْقِيقَ وَالتَّحْكِينَ، أَرَادَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: تَنْسِيقُ لَشَيْءٍ، وَثَغَرَ رَتَّلًا: حَسَنَ التَّنْصِيدِ، وَرَتَّلْتَ الْكَلَامَ تَرْتِيلًا أَيَّ تَهَلَّلْتَ فِيهِ وَأَحْسَنْتَ تَأْيِيفَهُ، وَهُوَ يَتَرَتَّلُ فِي كَلَامِهِ وَيَتَرَسَّلُ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: رَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، يَبَيِّنُهُ نَبِييًّا، وَالتَّبْيِينَ لَا يَتِمُّ بِأَنْ تَعْجَلَ فِي الْقِرَاءَةِ، وَإِنَّمَا يَتِمُّ بِأَنْ تُبَيِّنَ جَمِيعَ الْحُرُوفِ وَتَوْفِيهَا حَقَّهَا مِنَ الْأَشْبَاعِ

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو حُسْن التسيق والتضيد. وهذا المعنى يختلف خصوصياته باختلاف المصاديق، يقال كلام رَتْلٌ، ورَتْلُ الكلام: إذا أحسن تأليفه وتنسيقه وأبانه ونظمه، وشيء رَتْلٌ إذا كان حَسَنَ التناسق، وتُعر رَتْلٌ ورَتْلُ الأسنان إذا كان حَسَنَ التضيد مستوي اللبّات، وماء رَتْلٌ أي بارد، والرَتْل من كل شيء: الطيّب منه. ورَتْل القرآن: يتنه وتأنق (اختار الظرافة والدقّة) في قراءته وترسل فيه ليكون حسن التناسق.

فالملاحظ في جميع هذه الموارد: إنّما هو مفهوم حُسْن التناسق.

والفرق بين هذه المادّة وموادّ التَشَقُّق والتَّضَمُّم والتَّطْمِيع والرَّصْف:

أنَّ التَّشَقُّق: عطف شيء على شيء وتنازع على نظام واحد.

والتَّضَمُّم: ضمّ شيء إلى آخر في التماسك وجمع وإحكام منتصباً أو عريضاً بعضه

فوق بعض.

والرَّصْف: هو مطلق التضد.

والرَتْل: قلبانته حُسْن التسيق، أي تتابع بين أمور على أحسن وجه وأحسن نظام.

والتَّطْمِيع: تأليف ووضع كل شيء فيما يناسبه.

فظهر أنّ معاهيم - الاستواء والاستقامة والانتظام واللطفة والترسل والتبيين والتحكّك والتغني والتهمّل: من آثار الأصل، ومفهوم لأصل يتجلى في كلّ مورد بما يناسبه.

وظهر أيضاً، أنّ الترتيل بمعنى قراءة لقرآن على نحو إبانة الحروف والكلمات والتهمّل فيها والتحكّك والتأنق: إنّما هو مصطلح خاص ومن مصاديق الأصل في القراءة خاصّة.

ومن مزال الأقدام: تشابه المفاهيم المستحدثة المتداولة على المفترين، حيث غفلوا عن الأصل، ووقعوا في مضيقه وانحراف

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه لقرآن جملته واحدة، كذلك لثبتت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً - ٣٢ / ٢٥.

أي نزل القرآن على حسب الوقائع والحوادث والمقامات المقتضية، شاهداً عليها ومفسراً لها، لثبتت فيها الفؤاد ويستقر فيها الحكم، ومع هذا فحفظ الانساق وحسن النسق وقام النظم وكمال التضاد بين آياتها وجملاتها.

يا أيها المزمِّلُ قم الليل إلا قليلاً بصفه أو أنقض منه قليلاً أو زد عليه ورتِّل القرآن ترتيلاً - ٤ / ٧٣.

ترتيل القرآن أي تنسيقه وحسن تصديقه والاهتمام في تبينه من الرسول (ص): يشمل التنسيق في مقام القراءة وفي الصبط والكتابة.

والمطور أن يتم في تطعيمه وتنسيقه وحفظه وتبيينه، وهو كلام الله الكريم وفيه مظاهر المعارف الإلهية ومحالي الحقيق وضوابط الأحكام والأوامر وجوامع الخير والسعادات، وهو المثل الأعلى من برامح النبوة والرسالة، وهو الثقل الأكر.

فظهر أن ترتيل القرآن: إما في مقام التنزيل، وإما في مقام الصبط والكتابة من كتاب الوحي، وإما في مقام القراءة. فالأول من الله العزيز، والثاني من النبي (ص)، والثالث وظيفه للمسلمين.

وعا قلناه يثبت لطف التعبير في الموردين بالمادة دون القراءة وال تلاوة وغيرهما.

ثم إن الترتيل في جهة الصبط والحفظ على ما هو في الواقع لفظاً ونظماً وتنسيقاً ومن جهة المعاني والتوجه إلى الحقائق وما يراد: إنما هو يحتاج إلى تحقق حالة روحانية

وانقطاع وحضور تام - قُم اللَّيْلَ ... وَزَلَّ .

* * *

رَجَّ:

مصبا - رججت الشيء رَجًّا من باب قتل حرَّكته، فارَّج هو، وارتج البحر، اضطرب، وارتج الظلام، التبس.

مقا - رجَّ: أصل يدل على الاضطراب، وهو مطرد مقياس. ويقال كتيسة رَجَاجَة: تَمَخُّضُ لا تكاد تسير، وجارية رَجَاجَة: يترجرج كفلها، والرَّجْرَجَة: بقية الماء في الخوص ويقال للضعفاء من الرجال الرُّجَاج. والريح: تحريك الشيء، تقول رججت الحائط رَجًّا، وارتج البحر، والرَّجْرَج رجت للشيء الذي يترجرج. وارتج الكلام: التبس، وإنما قيل له ذلك لأنه إذا تعكَّر أي حمل وكثر كان كالبحر المَرَّج. والرَّجْرَجَة: الثريدة اللينة. ويقال الرَّجَاجَة النُّعْجَة المهزولة، فإن كان صحيحاً فالْمَهْزُول مضطرب، وباقه رَجَاء: عظيمة الشَّام.

صحا - رَجَّه يَرْجِّه رَجًّا: حَرَّكَه وَزَلَّزَلَه. والرَّجْرَجَة: الاضطراب وتَرْجِجُ الشيء: حاء وذهب والريحاح: مهازيل الغنم. والريحاح أيضاً: الضعفاء من الناس والإبل.

* * *

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الاضطراب الشديد، وهذا المفهوم قريب من الزلزلة والرجفة.

والفرق بينهما وبين الاضطراب والزلزلة والرجفة والدُّك والشق والحركة: أنَّ

الحركة: هو كون على مكان أو حالة بعد أن لم يكن فيها وهو ضد السكون، وهذا المعنى يعم الحركة زماناً أو مكاناً أو حالاً.

والزَّلْزَلَة: من الرَّلَّة والزَّلل وهو استرسال في الرُّحْل وعثرة من غير قصد، وتكرار المادّة في الزَّلْزَلَة يشير إلى تكرّر الرَّلَّة والاسترسال، فزلزلة الأرض استرسال فيها من دون إرادة منها مكرراً.

والرَّجْعَة: هي الزَّلْزَلَة مع شدّة وعظمة.

والذَّكُّ: هو الذَّقُّ حقّ يستوي ويحفّض.

والشَّقُّ: هو الصَّدْع والتفريق.

والاضطراب: هو الحركات المتوالية في جهتين مختلفتين، كأنّ بعض الأجزاء يضرب بعضاً، وكأنّ الشجر المضطرب يحسّ الضرب فإنّ الافتعال للمطاوعة والاختيار، راجع الكلمات.

ولا ينبغي أن كلّ مادّة فيها حرفاً راءاً والحيم: تدلّ على حركة مخصوصة، كما في الرِّجّ والرجف والرجع والرجز والرجس والرجن والرجب والرهج والرجم والجرّ والجرى والجرف والرعج وما يقاربها غالباً.

ثمّ إنّ وقوع زلزلة عظيمة ورجف ورجّ واضطراب وتشقّق شديد للأرض من المسلمات التي أخبر بها في القرآن الكريم بتمبيرات مختلفة.

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً - ١٤ / ٧٣.

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا - ٢١ / ٨٩.

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا - ١ / ٩٩.

وُجِلَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً - ١٤ / ٦٩.

وإذا الأرضُ مُدَّتْ - ٨٤ / ٣.

يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا - ٥٠ / ٤٤.

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ - ١٤ / ٤٨.

ويَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً - ١٨ / ٤٧.

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجاً وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَساً - ٥٦ / ٤.

أي إذا اضطربت الأرض شديداً وفُتَّت الجبال: فكانت هباءً منبثاً.

فالشدة في الاضطراب تُكشِف عن أمرين: من مادة الرِّج، ومن المصدر بعد ذكر الفعل، فإنه يدلُّ على التوكيد.

وأما خصوصيات هذه الرِّجَّة والرجفة والدُّكَّة والزَّلْزَلَة: فعلمها عند الله المتعال، وقد سبق في مادة الأرض: أَنِّي أَهَمُّ لِمَنْ الْأَرْضُ الْمَحْسُوسَة وهي الكرة الأرضية، ومن العالم الجسماني في قِبَالِ الْعَالَمِ الرُّوحَانِي. وإرادة المعنى الثاني أقرب إلى الفهم ويؤيده قوله تعالى: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِد - ١٤ / ٤٨.

أي تبدل أرض العالم الجسماني إلى أرض لطيفة كالبرزخ أو أَلْطَف منه، والأرض والسموات المبدلة يراد منها العالم الجسماني.

رجز:

مقا - رجز: أصل يدلُّ على اضطراب. من ذلك الرَّجَز: داء يصيب الإبل في أعجازها، فإذا تارت الناقة ارتعشت فَنَحِدَها. ومن هذا اشتقاق الرَّجَز من الشعر، لأنه مقطوع مضطرب. والرَّجَازة: كساء يجعل فيه أحجار تُعلَّق بأحد جانبي الهودج

إذا مال وهو يضطرب. والرجازة أيضاً صوف يعلق على الهودج يزئين به. فأما الرجز الذي هو العذاب والذي هو الصنم في قوله جل ثناؤه. والرجز فاهجُر - فذاك من باب الإبدال، لأن أصله السين.

صحبا - الرجز: القنبر مثل الرجس. وهرى - والرجز فاهجُر - بالكسر والضم. قال مجاهد: هو الصنم. وأما قوله: رجزاً من السماء - فهو العذاب. والرجز: ضرب من الشعر، وقد رحر الزاجر وارتمز. ورجز أيضاً داء يصيب الإبل في أعجازها، يقال بعير أرجز، وقد رجز، وناق رجزاء. ومنه سمي الرجز من الشعر لتقارب أجزائه وقلة حروفه. والرجازة مركب أصغر من الهودج، ويقال هو كساء يحمل فيه أحجار يعلق بأحد جانبي الهودج إذا مال.

مفر - أصل الرجز الاضطراب. ومنه قيل رجز البعير رجزاً: إذا تقارب خطوها واضطرب لضعف فيها، وشبه الرجز به: لتقارب أجزائه وتصور رجز في اللسان عند إنشاده، ويقال لنحوه من الشعر أرجوزة وأراجيز، ورجز فلان وارتمز إذا عمل ذلك أو أنشد، وهو راجز ورجاز ورجازة. وقوله - عذاب من رجز أليم - فالرجز هنا كالزلزلة. وقال تعالى - إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء. وقوله - والرجز فاهجُر - قيل هو صنم، وقيل هو كناية عن الذنب فسماه بالمآل كتسمية الندى شعماً.

التهذيب: ١٠ / ٦١٠ - قال الله تعالى: والرجز فاهجُر - قال أبو إسحاق: قرئ - الرجز والرجز، ومعناها واحد، وهو العمل الذي يؤدي إلى العذاب. قال الله جل وعز: لئن كشفت عنا الرجز لتؤمننَّ بك - أي كشفت عنا العذاب. قال، ويقال في: والرجز فاهجُر - إنه عبادة الأوثان، قال: وأصل الرجز في اللغة - تتابع الحركات، ومن ذلك قولهم - ناقه رجزاء - إذا كانت قوائمه ترتعد عند قيامها، ومن هذا: رجز

الشعر، لأنه أقصر أبيات الشعر، ويقال للريج إذا كانت دائمة إنها لرجزاء، وقد رجزت رجزاً، وارتجز الرعد ارتجازاً: إذا سمعت له صوتاً متتابعاً، وترجّز السحاب: إذا تحرك تحركاً بطيئاً لكثرة مائه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الشدة والمضيقة بتحوّل وتقلب، وهذه الشدة والمضيقة إما متحصلة من جانب الله العزيز في أثر عصيان وخلاف فتقلب حاله الحاررية الطبيعية، وتتبدل حالته الواسعة إلى شدة ومضيقة ومحدودية، وإما في أثر غلبة تخيلات نفسانية وأفكار باطلة توجب مضيقة في الحياة والير الإنساني، وإما في أثر وساوس وإلقاءات شيطانية تجعله في ضيق من المعاش المعادي والمادي، وإما في أثر عادات ورسوم وتقديرات شخصية تجعله في محدودية ومضيقة.

فالرجز هو محدودية ومضيقة روحانية أو أخلاقية أو عملية متحصلة في أثر تقلب في النفس أو الحال أو الجريان الظاهري.

وهذا التقلب هو عذاب تارة، وبلاء أخرى، كل باعتبار ولحاظ خاص.

والفرق بين الرجز والبلاء والعذاب والرجس:

أن البلاء كما مرّ في مادته هو تقلب ينتج المضيقة.

والرجز: هو المضيقة الحاصلة في أثر التقلب.

والعذاب: هو جزاء يعادل العمل ويقتضيه سوء اعتقاد أو فعل - راجع العذب.

والرجس: كل شيء يستقذر - راجع الرجس.

ثم إن الشدة والمضيقة التي تحصل بالتقلب: لها مصاديق، كالشك، وما ضاق

عنه الصدر، والحزن والهم، وسوء الحال، والفقر، وضيق المكان، والذاء والمرض، والاضطراب الشديد، والتحير، والصلاة.

فظهر أنَّ المعاني المذكورة في تفسير المادة: كلُّها من المصاديق أو من لوازم الأصل، كالاضطراب، وتتابع العذاب، والشرك، وعبادة الأوثان، واضطراب رجلي الإبل أو فخذيهما، والتحرك البطيء، وصوت الرعد.

وأما القدر: فلا يبعد كونه من تداخل معنى الرجس.

والرجز في الشعر: باعتبار ظهوره في حال شدة وبسطة ومضيق، وهذه الحالة تقتضي قلة أحزائه، فإنه مركب غالباً من أسباب وتدنٍ، كما في علم العروض.

ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك ... لئن كشفت عنا الرجز
لنؤمننَّ لك ... فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه - ١٣٥ / ٧
أي الشدة والمضيق في المعاش في أثر رسول البلاء والعذاب لهم.

ويُنزلُ عليكم من السماء ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ - ٨ /

. ١١

أي حالة شدة ومضيق حاصلة من تنقين الشيطان ووسوسته، بحيث يوجب التحير والترديد والشك والاضطراب. وهذا في يوم بدر، إذ كانوا فاقدين الماء للتطهير والتفسيل، وقد غلب أعداؤهم على الماء.

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٍ - ٥ / ٣٤

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٍ - ١١ / ٤٥

أي يقتضي كفرهم وأعمالهم السيئة أن ينزل عليهم العذاب وأنهم بلسان حالهم يستعذبون ويطلبون العذاب.

وأما خصوصية الرجز في الموردين: فإن الذين سعوا في آيات الله معاجزين، وكذلك الذين كفروا بآياته: فهم إنما يعيشون في محاطة محدودة مضيقّة من عالم المادّة، وأنهم منقطعون عن وسيع عالم ما وراءها، ومحرومون عن الفيوضات الروحانيّة والتوجّهات اللاهوتيّة، مع أن عالم المادّة والاستقلال له ولا قوام له في نفسه، وهو ظلّ زائل محدود من عالم ما فوقها، وقطرة من بحر الرحمة، ومحدودة محصورة من آثار القدرة غير المتناهية.

فلا عذاب أشدّ من الانقطاع عن الله الرحمن المعزّ المعطي المالك المؤمن المهيمن الكريم البصير القيوم - ذلّكم الله ربّكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ومن يردّ أن يفضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً - فهذه المضيقه الحاصلة هي الرجز.

والتعبير بقوله تعالى - عذاب من رجز أليم: يدلّ على أن الرجز ليس بمعنى العذاب، بل إنه من مصاديق العقاب.

فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء - ٥٩ / ٢.

فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون - ١٦٢ / ٧.

الظلم هو التعدي إلى حقوق وأموال الآخرين، بمعنى سلبهم عن الحرّية والسعة وجعلهم محدودين ومنوعين عن إحراز ما لهم، فجزاؤهم أن يوقع عليهم شدّة ومضيقّة في معاشهم حتّى يصيروا في عذاب من رجز أليم.

يا أيّها المدثر قم فأنذر وربّك فكّر وثيابك فطهر والرجز فاهجر - ٥ / ٧٤.

أي المضيقه المتحصّلة في الصدر من التقيدات المعولة والرسوم المتداولة وصفات قلبيّة، كالهم والغم والاضطراب والتحيّر في إجراء ما يعرف والعمل بما يعلم والاستقامة فيما يؤمر به، والانقطاع عمّا للداس وفيهم.

ويشير إلى هذا المعنى: التعبير بصيغة الرجز مضموماً لا مكسوراً، فإنَّ في الضمة دلالة على الانضمام والاتقياض والالتيام، وتناسبها الفرائز والأوصاف الباطنية، وفي الكسرة دلالة على الانحطاط والتسفل.

ومن العجب: تفسير بعضهم الرجز بالشرك والصم، مع عدم التناسب بين المادة وهذا التفسير موضوعاً وحكماً.

رجس:

مقا - رَجَسَ: أصل يدل على اختلاط، يقال هم في مرجوسة من أمرهم أي اختلاط. والرَّجَس: صوت الرعد، وذلك أنه يتردد، وذلك هدير البعير رَجَس. وسحاب رَجَّاس، وبعير رَجَّاس. وحكى ابن الأعرابي: هذا راجِسٌ حَسَنٌ، أي راعد حسن ومن الباب الرَّجَس: القَذِر، لأنه لَطِخَ وَخِيطَ.

أسا - شيء رَجَس، وقد رَجَسَ ورجَسَ رَجَاسَةً. وَرَجَّسَتِ السَّمَاءُ رَجْساً وارتجست: قصفت (اشتدَّ صوتها) بالرعد. وسمعت رَجَسَ الرعد، وَرَجَسَ الهدير، وسحاب رَجَّاس وراجِسٌ ومُرتجِس. وعفت الدمارُ المَأمُ الرَّواحِسَ والرياح الرَّوامِسَ (التي تغطي بما تُثيره). والناس في مرجوسة أي في اختلاط. ومن المجاز: فاجتنبوا الرَّجَسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، ووقعَ عَلَيْكُم مِّن رَّيْكُمْ رَجَسٌ وَغَضَبٌ. أي عذاب لأنه جزاء ما استعير له إسم الرجس.

مصبا - الرَّجَس: النِّجَس والرَّجَس القَذِر. قال الفارابي. كلُّ شيء يُسْتَقْدَرُ فهو رَجَس. وقال النَّقَّاش: الرَّجَس: النُّجَس. وقال في البارع: وربما قالوا - الرَّجَاسَة والنَّجَاسَة، أي جعلوهما بمعنى. وقال الأزهري: النُّجَس القَذِر الخارج من بدن

الإنسان، وعلى هذا فقد يكون الرُّجْسُ وبقدر النجاسة بمعنى، وقد يكون القُدْرُ والرُّجْسُ بمعنى غير النجاسة ورجس رجساً من باب تعب، ورجس من باب قرب لغة. والرجس: مشعوم معروف، والنون زائدة باتفاق.

التهذيب ١٠ / ٥٨٠ - إنما الحُمْرُ والسَّيْسُ والأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ. قال الزجاج: الرُّجْسُ في اللغة إسم لكل ما استقدر من عمل، فبالغ الله في ذم هذه الأشياء وسمّاها رِجْساً. ويقال: رَجَسَ الرجل رجساً ورجس يَرَجُسُ: إذا عمل عملاً قبيحاً. والرُّجْسُ: شدة الصوت، فكأن الرُّجْسَ العمل الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبح. ورعد رَحَسٌ، شديد الصوت وأما الرُّجْرُ: فالعذاب أو العمل الذي يؤدي إلى العذاب. وقال ابن الكلبي في قوله - رِجْسٌ أو فسقاً: الرُّجْسُ المأثم. وقال مجاهد في قوله - كذلك يجعل الله الرُّجْسَ: ما لا خير فيه.

والتحقيق:

أن ما يظهر من هذه الكلمات ومن موارد استعمال المادة في الكتاب الكريم وغيرها: أن الأصل الواحد فيها هو ما يكون غير مناسب وغير لائق شديداً بحيث يعد في الخارج وعند العرف العادل والعقل لسام مكروهاً وقبيحاً مؤكداً.

وهذا الأصل له مصاديق: كالقنبر والنحس والخلط والوسخ وكل ما يستقدر والصوت الشديد الخارج عن الاعتدال أو الصوت المكروه والشك والكفر واللعنة وما يرتفع في القبح وما لا خير فيه وهدير البعير واليتيم.

فهذه مفاهيم مختلفة تذكر للمادة في المعاجم، غفلة عن الأصل الواحد الجامع بين هذه المعاني، وبهذا التحقيق تتكشف الحقيقة المرادة في موارد استعمالها ولا سيما في

القرآن الكريم.

والفرق بينها وبين القَذِير والسَّحِس والوَسِخ والرَّحَز والتَّيْن والحَلِط:

أَنَّ الرَّحَزَ كما قلنا هو المضيق بعد تقديب.

والقَذِير في مقابل النظيف.

والوَسِخ ما يعلو الثوب وغيره من قلة التمهّد.

والتَّيْن في مقابل الطاهر.

والحَلِط ما فيه اختلاط بغير جنسه.

والتَّيْن ما خبت ريحه.

فظهر أَنَّ الرَّجَسَ هو ما لا يناسب تعلقه ولا يليق أن يرتبط بشيء مسطور مع كونه مكروهاً شديداً في نفسه، سواء كان عادياً أو معنوياً، وهذا المفهوم أعم من المعاني المذكورة.

وقيود الأصل لا بد من أن تلاحظ في المصاديق. فالكفر والخلط والشك والصوت الشديد وغيرها من مصاديق رجس بلحاظ أنها مكروهة وغير مناسبة وبما لا تليق أن ترتبط بموضوعاتها لا من حيث هي هي.

والمِرجاس بمعنى الحجر يطرح في قعر البئر يقدر به مقدار الماء والخلط: ولعلّه بمناسبة الخلط والقذر فيها، أو أنه من اختلاط اللفتين الميرداس والمِرجاس.

وأما التُّرْجَس: فهو معرّب تُرْكُس فارسيّة، من الرياحين له بصل وزهر أبيض أو أصفر، تشبّه به الأعين

كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ - ٦ / ١٢٥.

وَيَجْعَلُ الرَّجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ - ١٠ / ١٠٠.

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

- ١٢٥ / ٩.

الإيمان والعقل، والعمل بمقتضاها. هي ما يوجبها صراط الإنسانية ويقتضيها الاعتدال والفطرة الخالصة الأوليّة. ثمّ إذا خرج الإنسان عن هذه الطريقة العادلة وانحرف عن فطرته الراكية الخالصة بالشرك والكفر والإثم: فقد غولطت فطرته المستقيمة واستقدرت طبيعته الطاهرة وتلطّخت بالقبائح وتلوّثت بالبغي والفساد والردائل واستوجبت اللعنة واللعن والطمة والعذاب. فهذه كلّها أرجاس، فزادهم الله رجساً إلى أرجاسهم، وأضلّهم وعدّهم بمقتضى ما تقتضي طبيعتهم وتستعذب طريقتهم.

فاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ - ٣٠ / ٢٢.

أي ما لا يليق به ولا ينبغي أن تُصِفَ به إنسان من الصفات المكروهة والأعمال القبيحة غير المناسبة بشأه من الانحرافات والآثام الناشئة عن التوجّه إلى الأوثان والتتبّت على التعهّدات المخالفة للفسانيّة.

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - ٩٠ / ٥.

فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ - ٩٥ / ٩.

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ - ١٤٥ / ٦.

الرّجس إمّا في الأفكار والأفعال والاعتقادات أو في الأخلاق والصفات الباطنيّة أو في الأعمال والأفعال الظاهريّة، أو في الموضوعات الخارجيّة والنفوس الأمريّة، ماديّة أو معنويّة.

فهذه الموضوعات الخارجيّة ماديّة جسمانيّة، وهي كريمة في أنفسها وقبيحة

من حيث ذواتها، من جهة أنها مطبوخة بالفساد وملتوثة بالشر والضرر، منحرفة عن الخير والصلاح، خارحة عن الاستقامة والملاح، وفيها مضرات جسيمة وروحانية وأخلاقية، وقد تجسست الشر والفساد والرجاسة في هذه الموضوعات وتجلت فيها، وأنها مظاهر للانحراف والرجس

فنسبة الرجس إلى هذه الموضوعات: تدل على المبالغة والتشديد والتأكيد.

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً - ٣٣ /

٣٣.

ولا يخفى أن إرادة الله تعالى بلام الوقوع والتحقق، كما قال: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

وقال: لِيُذْهِبَ، دون لِيُزِيلَ (إشارة إلى) أَنَّ الرِّجْسَ ليس ثباتاً ولم يكن راسخاً فيهم لبحسب إلى الإزالة. والإذهاب هو لتسحية عنهم إذا كان قريباً منهم.

والرجس: مطلق ما يكون كريهاً ولا يليق أن يسب إلى ساحة وجودهم، من الأفكار المنحرفة والصفات الرذيلة والأعمال المنهية والآداب التي لا تليق بهم ولا تنبغي لهم.

وذكر التطهير بعد إذهاب الرجس تأكيد ومبالغة في تركيتهم وتنزيههم، فلا يكتفي بإذهاب الرجس بل يطهرهم بعد تطهيراً.

وكلمة أهل البيت: قلنا في الأهل إنها مركبة يراد منها مفهوم واحد، ويعبر عنه بالفارسية بكلمة - خانواده.

وقد عقدنا باباً في كتابنا - الحقايق في تاريخ الإسلام: أن المراد من أهل البيت بتعيين النبي (ص) هم الخمسة النجباء أهل الكساء - فراجع.

ولا يخفى أنَّ هذه الآية الكريمة تدلُّ على تعظيم أهل البيت وتجليلهم وتكريمهم وترفع مقامهم بما لا يتصوَّر أعلى منه، وهو فوق العصمة، فإنَّ الرجس أعمُّ من الحرام والمنهَى، ويشمل جميع أنواع ما يُستكره فظهر لطف التعبير بهذه الكلمة في هذه الموارد.

رجع :

مقا - رجع : أصل كبير مطرد منقاس ، يدلُّ على ردّ وتكرار . تقول رجَّع يَرْجِع رجوعاً : إذا عاد . وراجع الرجل امرأته ، وهي الرُّجعة والرُّجعة . والرُّجعى : الرجوع . والترجيع في الصوت ترديد . والرُّجيع من الدُّوب : ما رجعت من سفر إلى سفر . وأمَّا الرُّجْع : فالقَيْت وهو المطر في قوله عزَّ وجلَّ : والسَّاءِ ذَاتِ الرُّجْعِ ، وذلك أنَّها تَقِيث وتَصُبُّ ثم ترجع وتَقِيث .

مصبا - رجَّع من سفره وعن الأمر يَرْجِع رجْعاً ورجوعاً ورجعى ومرجعاً ، قال ابن السُّكَيْت : هو نقيض الذهاب ، ويتعدَّى بنفسه في اللغة الفصحى ، فيقال رجعت رجعتة عن الشيء وإليه ، ورجعت الكلام وغيره أي رددته ، وبها جاء القرآن - فإن رجعتك الله - وهذيل تُعْذِيه بالألف . ورجع الكلب في قينه : عاد فيه فأكله ، ومن هنا قيل - رجع في هيبته إذا أعادها إلى ملكه ، وارتجعها واسترجعها كذلك . ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو بطلاق فهي راجع . ومنهم من يُفَرِّق فيقول المطلقة مردودة والمتوفى عنها راجع . والرُّجعة بمعنى الرجوع ، وفلان يؤمن بالرُّجعة أي بالعود إلى الدنيا . وأمَّا الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب : فبالفتح والكسر ، وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفتح وهو أفصح . قال ابن فارس . والرجعة : مراجعة الرجل أهله وقد تكسر ، وهو يملك الرُّجعة على زوجته ، وطلاق رجعى بالوجهين أيضاً . والرُّجيع :

الزُّوْثِ والقَدْرَةِ، فعَمِلَ بِمَعْنَى فاعِلٍ لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ حاله الأولى بعد أن كان طعاماً أو علماً، وكذلك كُلُّ فعلٍ أو قولٍ يُرَدُّ فهو رَجِيعٌ فعَمِلَ بِمَعْنَى مفعولٍ.

مفر - الرجوع: العود إلى ما كان منه البدء، أو تقدير البدء، مكاناً كان أو فعلاً أو قولاً، وبذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزائه أو بفعل من أفعاله، فالرجوع: العود، والرجوع الإعادة، والرجوع مختصُّ بالرجوع الطير بعد قطعها (وهو الخروج من بلاد البرد أو الحر إلى خلافه).

الفروق ٢٥٠ - الفرق بين الرجوع والإياب: أن الإياب هو الرجوع إلى منتهى المقصد، والرجوع يكون لذلك وغيره، ألا ترى أنه يقال رجع إلى بعض الطريق ولا يقال آبَ إلى بعض الطريق.

والفرق بين الرجوع والإنابة: أن الإنابة الرجوع إلى الطاعة، فلا يقال لمن رجع إلى معصية إنه أناب.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو العود إلى ما كان عليه من قبل، مكاناً أو صفة أو حالاً أو عملاً أو قولاً.

والفرق بين الرجوع والعود والمصير والإنابة والتوبة والأوب:

أن التوبة: رجوع من العصيان والحلاف مع الندم.

والإنابة: رجوع إلى الطاعة والبر.

والإياب: رجوع إلى آخر نقطة ومستهى مقصد مع إرادة واختيار.

والرجوع: أعم من هذه كلها، أي سواء كان من عصيان أو طاعة، وسواء كان

إلى طاعة أم لا، وسواء كان إلى آخر مقصد أو لم يكن، وسواء كان مُريداً له أم لا.

وأما المصير: فهو رجوع إلى تقيض ما كن فيه.

والعود. هو الرجوع بعد الانصراف عن الشيء، وإقدام بعد في المرتبة الثانية، ويقابله البدء، والأول ليس من مصاديق الرجوع، وفي إطلاقه عليه مسامحة، فإن المصير تحوّل إلى تقيض ما كان عليه.

وأما العود: فهو إقدام ثانوي على ما أقدم أولاً، أي رجوع إلى عمل حقّ يعملُه ثانياً.

فالرجوع إلى المكان: كما في - لَنُزِجْنَاهُ إِلَى الْيَمِينِ نَجْعًا لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ لَهْزَمٌ -
 وإلى الناس: كما في - وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ
 وإلى الله المتعال: كما في - ارجعني إلى ربك، ثم إليّ مرجعكم، إن إلى ربك
 المرجع، ثم إليه ترجعون، ثم إليّ مرجعهم.
 وإلى النار: كما في - ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْيَمِينِ.

وإلى الحقّ وعالم الروحانية: كما في - وأخذناهم بالقداب لقلهم يرجعون، صمّ
 بكم عمي فهم لا يرجعون، وبئناهم بالحسنة والسيئات لقلهم يرجعون.

وإلى النظر والتدبر. كما في - فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر
 ثم إن الرجوع الماديّ معلوم، وأما المعنويّ الروحانيّ: فإنما يتحقّق بسير معنويّ
 وحركة روحانية بالانقطاع عن المادّة والتوجّه إلى ما وراءها، أو بفارقة البدن والتحوّل
 إلى عالم الآخرة.

وأما تحقّق مفهوم الرجوع والعود في الرجوع إلى الله عزّ وجلّ. فإن الله تعالى
 هو المبدئ المفيض الباريّ الأوّل والآخِر وبوره تكوّنت السماوات والأرض والخلق
 وبفيضه وُجدت مراتب الوجود - إنّه هو يبدئ ويُعِيد.

وعوالم المادّة والجسم والتعلّق بها وبالقوى الظاهرية والشهوات النفسانية والمعاش الروحانية كلّها تحب وموانع وقبوض للروح الإنسانيّ وسيره وصعوده ورجوعه إلى الله المتعال ، فإذا انقطعت هذه القيود واكشفت الحجب وانتهت العلائق الدنيوية بموت البدن الجسمانيّ وفناء قواه: يتجلى له عالم وراء هذا العالم الماديّ ، وهو يرى ما لم يكن مشاهداً له - فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

وفي هذه المرحلة تتحقّق حقيقة الرجوع ، ويظهر له مقام الجنة والنور إن كان من أهله ، ومقام الظلمة والنار إن كان في طول حياته متوغلاً في الشهوات والتعلّقات الدنيوية - وَالْقَوْتِي يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ، إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعَدَ اللَّهُ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ .

وأما إطلاق الرجوع إلى الله المتعال في هذه المرحلة: فإنّ عالم الآخرة يتجلى فيه العظمة والجبروت للحقّ تعالى ، والخلق كلّهم مهجورون محكومون ، كلّ منهم في مرتبة على حسب بصاعته ومقتضى سيرته ومزيجته ، لا اختيار لهم فيها ، وهو المالك المطلق - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، وَلَهُ الْحُكْمُ وَالْعِزَّةُ ، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ، كلّ شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه تُرْجَعُونَ .

فإنّ الاحيار إنّما نشأ في هذا لعالم الجسمانيّ بمقتضى تركيب الإنسان من مادّة جسمانية ومن نفس روحانية ، فهو بين يدي مقتضيات بدنيّة ومقتضيات روحية ، تشتبه هذه شيئاً وتلك شيئاً آخر ، وبعبارة أخرى ، الإنسان واقع بين حكومة نفس حيوانية طبيعية يهيمنة وسبعية وبين حكم من النفس الإنسانية الروحانية ، هذه تسوق إلى الجنة وتلك إلى النار .

وأما عالم الآخرة فلا حكم فيه إلاّ الله ولا سلطان إلاّ للحقّ العزيز - الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ - ٥٦ / ٢٢ .

وهذه الحكومة والمجبروت الطاهرة المتجلية القاهرة إنما تظهر وتتجلى من ابتداء الرحلة ومن أول قدم من الرجوع إلى الآخرة، ولذا ترى التعبير في هذا المقام بصيغة المتعدي المجهول - ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - في ١٩ مورداً، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ - في ٦ موارد من القرآن الكريم - تصريحاً بأن رجوعهم إلى عالم الجبروت ليس بيدهم وتحت اختيارهم، بل إنهم مقهورون مجبورون في ذلك.

وهذا بخلاف الرجوع إلى الحق في حياتهم الدنيوية، فإن دار الدنيا دار اختيار وتكليف، ولهم فيها ما يشاءون. فقال تعالى: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُرْجَعُونَ - وهذه الصيغة معلوماً وللفاعل تذكر في ١٦ مورداً.

أَوْ تَوَفِّيْنَاكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْذِرُهُمْ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ بِمَجْمَعٍ فَهَبْتُمْكُمْ.

هذه الصيغة مصدر ميمي تذكر في ١٦ مورداً، وهو إما بمعنى الإرجاع متعدياً كما في قوله تعالى: إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، أِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ.

أو بمعنى الرجوع والرجعى لازماً، فيلاحظ فيه المحدث من حيث هو من دون نظر إلى جهة الصدور أو الوقوع كما في: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ.

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ - ٨٦ / ١١.

الرجع بمعنى الإرجاع، والصَّدْع بمعنى الشق والأرض تنشق منها المياه والنبات والأنهار والأشجار والمعادن والأبحر، المحتسمة. وإن كان المراد من الأرض مطلقاً ما في الأرض من الموجودات، أو مطلقاً عالم المادة كما سبق في - أرض: فيعم جميع المشتقات والمستخرجات من تلك العالم المادي، من أنواع لنبات والفواكه والحبوبيات والحيوانات

البرية والبحرية، وكل ما يخرج ويتظاهر من الجسديات من جماد أو نبات أو حيوان أو قوى مادية أو روحانيات وتوحعات صادرة من الإنسان، وغيرها.

وأما الإرجاع في السماء: كإرجاع لأبخرة على صورة المطر والغيث والثلج، وكإرجاع الأشعة المنعكسة من الأرض على القمر وغيره، وكإرجاع ما ثقل من المواد والحيوان المرتفعة في السماء.

ولا يخفى أن إرجاع الأبخرة إلى الأرض يوجب دوام بقاء الماء على الأرض وبه قوام الحياة - من الماء كل شيء حي، والآب جفَّت الأنهار ويئست الأشجار وماتت الأرض والمراع وهلك الحرث والسل، وانتفست مياه البحار أنا فأتأ

وإذا أريد من السماء معناها العام: فشمّل الفيوضات الربانية والتوجهات الرحمانية والإجابات الإكرامية، في نتيجة التوسلات والتوجهات من العبيد والأدعية والمساجاة والتضرعات، فترجع آثار روحانيتهم وسعكس أشعة أنوارهم الروحانية إليهم، وبها تدوم حياتهم المعنوية وتثبت رتباتهم الروحية

وبهذا يظهر لطف التعبير بالمائة في الآية الكريمة، ولطف تقدّم رجوع السماء على صدع الأرض، فإنّ الرجوع في السماء في المرتبة الأولى ومتقدّم على حصول الانشقاق في الأرض كما تبين.

وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور - ٢ / ٢١٠.

هذه الجملة تذكر في ستة مواضع.

ويقول تعالى: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ - ١١ /

١٢٣.

سبق في الأمر: أن الأصل الواحد فيه هو التكليف والطلب مع الاستعلاء،

ويطلق بعدُ على كلِّ ما يكون مطلوباً ومورداً بلطلب ولو تقديرًا، فكما أنَّ الطلب من الله تعالى، والمطلوبية إنما تتحقَّق بوجه الطلب إليه وكونه مطلوباً عنده: فكذلك إرجاعه.

والحاصل أنَّ كلَّ ما هو مطلوب تكويناً في ذاته، موضوعاً أو محمولاً: فينتهي إلى مشيئة الله وتقديره، ويُرجَّع إلى حكومته وسنطانه، فيكون رجوعه إليه كما أنَّ بدنه منه.

قال تعالى: **أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ**، وإلى الله عاقبةُ الأمور، **قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ**، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ.

• • •

رجف:

مصبا - رَجَفَ الشيءُ رَجْفًا مِنْ هَابٍ قَلْبٍ: وَرَجِيفًا وَرَجْمًا: تَحَرَّكَ وَاضْطَرَبَ وَرَجَعَتِ الْأَرْضُ: كَذَلِكَ. وَرَجَعَتِ يَدَاهُ: ارْتَعَشَتْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ. وَرَجَعَتِ الْحُمَى: أَرَعَدَتْهُ، فَهُوَ رَاجِفٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. وَأَرْجَفَ الْقَوْمَ فِي الشَّيْءِ وَبِهِ إِرْجَافًا: أَكْثَرُوا مِنَ الْأَخْبَارِ السَّيِّئَةِ وَاخْتِلَاقِ الْأَقْوَالِ الْكَاذِبَةِ حَتَّى يَضْطَرِبَ النَّاسُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: **وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ**.

مقا - رجف: أصل يدلُّ على اضطراب، يقال رَجَفَتِ الْأَرْضُ وَالْقَلْبُ، وَالْبَحْرُ رَجَافًا لِاضْطِرَابِهِ. وَأَرْجَفَ النَّاسَ فِي الشَّيْءِ: إِذَا خَاضُوا فِيهِ وَاضْطَرَبُوا.

صحا - الرَّجْفَةُ: الزَّلْزَلَةُ، وَقَدْ رَجَفَتِ الْأَرْضُ تَرْجُفَ رَجْفًا، وَالرَّجَفَانِ: الْاضْطِرَابُ الشَّدِيدُ. وَالْإِرْجَافُ وَاحِدُ أَرْجَافِ الْأَخْبَارِ، وَقَدْ أَرْجَفُوا فِي الشَّيْءِ: خَاضُوا.

أَسَا - رَجَفَ الْبَحْرُ: اضطرب أمواجه، ومن أسبائه الرِّجَاف، وَرَجَفَتِ الْأَرْضُ - فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ - يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ. وَرَحَفَ الشَّجَرُ، وَأَرْجَعْتَهُ الرِّيحُ. وَرَجَفَ الْبَعِيرُ تَحْتَ الرَّحْلِ، وَلَمَطِي تَحْتَ زَحَالِهَا زَوَاحِفُ وَرُجُفٍ. وَرَجَفَتِ الْأَسْنَانُ: نَغَضَتْ أَسْنَانَهَا (اضطربت أصولها). وَجَاءَنَا شَيْخٌ تَرْجُفُ عِظَامُهُ. وَأَرْجَفْتُ الْإِبِلَ، وَاسْتَرْجَفْتُ رُؤُوسَهَا فِي السَّيْرِ. وَمِنَ الْمَهَارِ: خَرَجُوا يَسْتَرْجِفُونَ الْأَرْضَ نَجْدَةً (أَي يُرْجِفُونَهَا شِدَّةً وَيَأْسًا) وَارْتَجَفَتْ بِهِمْ ذُقَاتُ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ. وَأَرْجَمُوا فِي الْمَدِينَةِ بِكَذَا إِذَا أَخْبَرُوا بِهِ عَلَى أَنْ يَوْقَعُوا فِي السَّاسِ الْاضْطِرَابَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِخَّ عَنْدهُمْ. وَهَذَا مِنْ أَرَاخِيفِ الْغَوَاةِ.

• • •

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ غَضَّةُ الزَّلْزَلَةِ وَقَدْ سَبَقَ فِي - رَجَّ: الْفَرْقُ بَيْنَ مَوَادِّ الزَّلْزَلَةِ وَالرَّجْفِ وَالرَّجَّ وَالْحَرَكَةَ وَالْاضْطِرَابَ، وَأَنَّ الرَّجْفَ هُوَ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيدَةُ. وَالزَّلْزَلَةُ: اسْتِرْسَالٌ مِنْ دُونَ قَصْدٍ.

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ.

لَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ - ١٥٥ / ٧.

عَبَّرَ بِهَذِهِ الْمَادَّةِ إِشَارَةً إِلَى الْحَدَّةِ وَشِدَّةِ، فَإِنَّ تِلْكَ الْمَوَارِدَ إِنَّمَا هِيَ فِي مَوَاقِعِ الْأَخْذِ وَالْبَلَاءِ وَالْعَذَابِ.

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الزَّادِقَةُ - ٦ / ٧٩.

أَيِ يَتَزَلْزَلُ زَلْزَلَةً شَدِيدَةً وَيُضْطَرِبُ اضْطِرَابًا عَمِيقًا وَبِحَدَّةٍ كُلِّ مَنْ كَانَ مَتَزَلِّزًا فِي سَيْرِهِ وَسِيرَتِهِ غَيْرَ ثَابِتٍ فِي عَقِيدَتِهِ غَيْرَ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ غَيْرَ رَاسِخٍ فِي سُلُوكِهِ. وَيَتَّبِعُهُ مَنْ هُوَ فِي رَدِيفِهِ وَسَالِكًا بِأَثَرِهِ. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَهُمْ كَالْجِبَلِ الرَّاسِخِ لَا تَحْرَكُهُ

العواصف - أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً - ٢٥ / ٢٤.

والثانيت باعتبار الأفراد أو الجمعية والجماعة أو النفس والنفوس، ويؤيده بعدها؛ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.

لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لتغريئك بهم - ٣٣ / ٦٠

الإرجاف: هو جعل الغير راجعاً متزلزلاً، يقال: أرجفه في عقيدته وأفكاره، أو في سيره وسلوكه، أو في عمله ووطنه، أو في نظم الاجتماع أو في نظم البلد.

ولم يذكر قيد له. فإن المراد مطلق لإرجاف وإخلال النظام في المدينة قولاً أو عملاً، بحيث يوجب حلاً في النظام واضطراباً في الأمور.

والمنافقون هم الذين لا إيمان في قلوبهم حقيقة.

ثم بعدهم الذين اختلط إيمانهم بالأمراض القلبية ووراثات الصفات الباطنية، فإنهم لا يستطيعون أن يعملوا إخلاصاً وبدون نظر وعرض، ولا يتوقع منهم إيفاء ما عليهم والعمل بما فيه صلاح المسلمين.

ثم بعدهم الذين لا يتوجهون إلى صلاح الاجتماع وحفظ النظام ورعاية النظم وإجراء قانون الاتحاد والاتفاق وتحكيم العزم وتثبيت الأقدام، بل يعملون عملاً يوجب التشقت بين المسلمين والفرقة في صفوفهم والاختلاف بينهم والتزلزل في ثباتهم.

والطرف (في المدينة) متعلق بالمرجفين، فإن النفاق والاتصاف بسوء صفة باطنية لا خصوصية لها بمكان. وأما الإرجاف: فهو إنما يتحقق ويؤثر في المدينة وهي مجتمع المسلمين يومئذ.

فهذه ثلاث فرق يسرون على خلاف صفوف المسلمين؛ واحدة من داخلهم وهم المرجفون، وفرقتان في أي مكان استقرّوا.

رجل:

مصبا - رجل الإنسان التي يعيش بها من أصل الفخذ إلى القدم، وهي أنثى، وجمعها أرجل، ولا جمع لها غير ذلك. والرجل: الذكر من الأناسي، وجمعه رجال، وقد جمع قليلاً على رجلة وزان تمرة، حتى قالوا لا يوجد جمع على فجلة بفتح الفاء إلا رجله وكماة جمع كتم، وقيل كماة للواحدة، ويطلق الرجل على الراجل وهو خلاف المارس، وجمع الراجل رجل مثل صاحب وصاحب، ورجالة ورجال أيضاً، ورجل رجلاً من باب تعب: قوي على المشي والرجلة اسم منه، وهو ذو رجلة: أي ذو قوة على المشي. والرجلة: البقلة الحماة، وترجلت في البئر: رلت فيها من غير أن تدلى. والعرجل: قدر من نحاس، وقيل يطلق على قدر يطبخ فيها. ورجلت الشعر ترجيلاً. سرحته سواء كان شعرك أو شعر عيرك، وترجلت: إذا كان شعرك نفسك. ورجل الشعر رجلاً من باب تعب فهو رجل بالكسر، والسكون تحفيف: أي ليس شديداً المعبودة ولا شديد الشبوطة (الاسترسال) بل بهما. وارتجلت الكلام: أتيت به من غير روية ولا فكر. وارتجلت برأي: انعدت به من غير مشورة لمضيت له.

مقا - رجل: معظم بابه يدل على اعضو الذي هو رجل كل ذي رجل، ويكون بعد ذاك كلمات تشدّ عنه. فمعظم الباب الرجل. رجل الإنسان وغيره. والرجل والرجالة، وإنما سموا رجلاً لأنهم يمشون على أرجلهم، الرجال والرجالي: الرجال. والرجلان. الراجل، والجماعة رجلى. رجلت الشاة: علقتها برجلها. ويقال كان ذاك

على رجل فلان، أي في زمانه، والأرجل من الدواب: الذي يبضّ أحد رجليه مع سواد سائر قوائمه وهو يُكرّه. والأرجل: العظيم الرجل. ورجلٌ رجيل وذو رُجْلَة، أي قويٌّ على المشي. وارتجلت الرجل: أخذت برجليه. قال الخليل: رجل القوس سببها العليا، ورجل الطائر: ضرب من الميسم، ورجل الغراب: ضرب من صرّ أخلاف النوق. وخرّة رجلاء: يصعب المشي فيها. وهذا كله يرجع إلى الباب الذي ذكرناه. ومما شدّ عن ذلك: الرُّجُل: الواحد من الرجال، وربما قالوا للمرأة رجُلةً، ومما شدّ عن الأصل أيضاً الرجُلة، هي التي يقال لها البقلة الحمْقاء، قالوا: وإنما سُميت الحمْقاء لأنها لا تثبت إلا في مسيل ماء. وقال قوم: بل الرُّجُل، مساليل الماء، واحدها رجُلة. وأما قولهم ترجل النهار إذا ارتفع: فهو من الباب الأوّل، كأنه استعارة، أي أنّه قام على رجله. وكذلك رجُلْتُ الشعر، هو من هذا، كأنه قوِّي، والبرجل مشتق من هذا أيضاً، لأنه إذا نُصب فكأنّه أقيم على رجل.

لسا - الرُّجُل: معروف، الذكر من نوع الإنسان، خلاف المرأة وقيل: إنما يكون رجلاً فوق الغلام، وتصغيره رُجِيل، ورُويجل على غير قياس، حكاه سيبويه. التهذيب: تصغير الرجل رُجِيل، وعامتهم يقولون: رُويجلٌ صديق ورُويجلٌ سوء على غير قياس، يرجعون إلى الراجل، لأنّ اشتقاقه منه، كما أنّ العجل من العاجل والحدير من الحاذير، والجمع رجال، ورجالات جمع الجمع. ابن سيده: وقد يكون الرُّجُل صفة يُعنى بذلك الشدّة والكمال، وعلى ذلك أحاز سيبويه الجزّ في قولهم - مررت برُجُلٍ رجُلٍ أبوه، والأكثر الرفع. وتقول: هذا رجُلٌ أي راجل، وفي هذا المعنى للمرأة: هي رجُلة أي راجلة. والرُّجلة: مصدر الرُّجُل والراجل والأرجل. يقال رجُلٌ جيّد الرُّجلة ورجُلٌ بين الرُّجولة والرُّجلة والرُّجلية والرُّجولية، وهي من المصادر التي لا أفعال لها. وهذا ارجل الرُّجُلين. والرجل: قدم الإنسان وغيره. ورجُل الرجل

رَجَلًا، فهو راجِلٌ ورَجُلٌ ورَجُلٌ ورَجِيلٌ ورَجُلٌ ورَجْلَانُ؛ إذا لم يكن له ظَهْرٌ في سفر يركبه، والجمع رجال ورَجَالَةٌ ورَجَالٌ ورَجَالِيٌّ ورَجَالِيٌّ ورَجَالِيٌّ ورَجَالِيٌّ ورَجَلَةٌ ورَجَلَةٌ وأرجلَةٌ وأرجلٌ وأرجيل. قال ابن جني: فيحوز أن يكون أراجيل جمع أرجلَةٍ، وأرجلَةٌ جمع رجالٍ، ورجال جمع راجلٍ.

قع - ٧٦٧ (رجل) = قَدَمٌ، رَجُلٌ، قاعدة، سفح الجبل.

٧٦٨ (رجلي) = راجِلٌ، جنديٌّ مُشاةٌ، مشياً على الأقدام.

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في هدم المادّة: هم العضو المخصوص من كلّ حيوان، الذي به يعيش. ويشتقّ منه كلمات انتراعية، فيقال: رَجُلٌ يَرَجُلُ رَجَلًا، إذا مشى برجله، فهو راجِلٌ ورَجُلٌ ورَجْلَانُ ورَجِيلٌ؛ أي متّصفٌ بالمشي على القدم وقويّ عليه، وترجُلُ النهار: إذا ارتفع واستقام وثبت، وترجُسُ الشَّعْرُ ورَجِلَ ورَجَلَهُ: أي قام على قدمه واستقام فهو مُستَرَسِلٌ، وارتجَلُ الكلام: ناه من غير رويّة فكأنّه تكلم به على قدمه وقائماً من غير استقرار، وترجُلُ في البئر: إذا نزل في البئر من غير تدلّي فكأنّه استند على رجله.

وبمناسبة هذا الأصل الثابت، يطلق الرُّجُل على الذَّكر من الأناسيّ، فإنّه مَنْ يستبِدُّ برأيه ويقوم بقدمه ويستند إلى رجله ويمشي لتأمين معاشه ومعاش عائلته وهو قويّ على العمل والحركة والسير.

وهذا بخلاف المرأة فإنّها تعيش تحت قيمومة الرجل وهي ضعیفة لطيفة، لا تستطيع أن تمشي في تأمين حوائجها مستندة على نفسها، ولهذا ترى مادّة الأنثى

مأخوذة من الأنث وهو اللين، والمرأة من المرء وهو الهناء، والنساء من النساء وهو يقابل الذكر وأنه مظهر التذكّر والخنف من الوالدين.

وبهذا يظهر أن استعمال كلمة الرجل أو الرجال في القرآن الكريم: إنما هو في موارد يلاحظ فيها خصوصيات المادة من لاستقرار والاستبداد والاستناد على نفسه، ولو ادعاءً أو تقديرًا أو تلقياً، كما أن استعمال الذكر في موارد يلاحظ فيها جهة الذكورة فقط في قبال الأنوثة - وليس الذكر كالأنثى، من ذكر أو أنثى.

والرجولية تحقيقاً، كما في: فيه رجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَّهَرُوا، الرجالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، وجاء رجلٌ من أقصى المدينة، وقال رجلٌ مؤمن من آل فرعون.

وظاهراً، كما في: رجلَيْنِ أحدهما أبكمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، والمستضعفين من الرجال، أو التابعين غير أولي الإربة.

وأنة كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن - ٧٢ / ٦.

تدل الآية الكريمة على أن مفهوم الرجل يصدق على من كان من الإنس أو من الجن، فيستفاد أن الرجولية توجد في الجن أيضاً. قال تعالى: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٥١ / ٤٩

وزوجية كل نوع بحسبه وبمقتضى حقيقته.

أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً - ١٨ / ٣٧.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان - ٤ / ٧.

وبتّ منها رجالاً كثيراً ونساءً - ٤ / ١.

تدل الآيات الكريمة على صحة إطلاق الرجل على الذكر من حين التولد إلى أي زمان من عمره بلغ.

وأما اليرجل، هو إسم آلة منترعاً من الرجل أو من الرجل، فكأنه وسيلة من أسباب الرجل في السفر ليصبح فيه الطعام كالقدر، أو أنه علامة الرجولية.

وأما الرجل: قلنا إنه الأصل في هذه المادة، ويجمع على أرجل جمع قلة - وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أو من تحت أرجلكم.

والرجال: جمع رجل كما مر، وجمع رجل وزجل بمعنى راجل أيضاً - وإن خفتم فرجالاً أو زكباناً، يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر، واجلب عليهم بخيلك ورجلك - ١٧ / ٦٤.

وأما المعاني الأخر المذكورة في ديل المائة، في كتب اللغة المبسطة، فإما هي من باب المجاز والاستعارة، كما لا يخفى:

رجم:

مصبا - الرجم: الحجارة. والرجم: لقبر، سمي بذلك لما يجمع عليه من الأحجار. والرجم: حجارة مجموعة، والجمع رجام مثل برمة وبران، وزجته رجماً من باب قتل: ضربته بالرجم. ورجته بالقول: رميته بالفحش. وقال رجماً بالقيس أي ظناً من غير دليل ولا برهان.

مقا - رجم: أصل واحد يرجع إلى وجه واحد. وهي الرمي بالحجارة، ثم يستعار ذلك، من ذلك الرجام وهي الحجارة يقال رجم فلان إذا ضرب بالحجارة. وقال أبو عبيدة وغيره: الرجام حجر يشد في طرف الحبل ثم يدلى في البئر فتخضع الحماة حتى تنور ثم يستقى ذلك الماء فتستقي البئر. والرجم: القبر، ويقال هي الحجارة التي تجمع على القبر لتسّم. وفي الحديث لا ترجموا قبري - أي لا تجعلوا

عليه الحجارة دَعُوهُ مُسْتَوِيًّا. والذي يُستعار من هذا قولهم - رجمت فلاناً بالكلام، إذا شتمته.

صحاح - الرِّجْم: القتل، وأصله لَرْنِي بالحجارة، وقد رَجَمْتُهُ أَرْجُهُ رَجْماً، فهو رَجِيمٌ ومَرْجُومٌ. والرَّجْمَةُ واحدة الرِّجْمِ والرُّجَام، وهي حجارة ضَخَامٌ دون الرِّضَامِ (صخور عظيمة)، وربما جُمِعَتْ عَلَى الْقَبْرِ لِيُسَمَّى وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ فِي وَصِيَّتِهِ: لَا تُرْجِمُوا قَبْرِي أَي لَا تَجْعَلُوا عَلَيْهِ الرُّجْمَ، أَرَادَ بِذَلِكَ تَسْوِيَةَ قَبْرِهِ بِالْأَرْضِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مُسَبَّحاً مَرْتَفِعاً كَمَا قَالَ الصَّخَّاءُ فِي وَصِيَّتِهِ، أَرَمَسُوا قَبْرِي رَمْساً (التسطيع والتغطية)، والمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ لَا تُرْجِمُوا قَبْرِي، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُشَدَّدٌ، وَالرَّحْمُ بِالْتَحْرِيكِ، الْقَبْرُ الرَّجَامُ، الْمِرْجَاسُ، وَالرَّجْلُ مِرْجَمٌ، أَي شَدِيدٌ كَأَنَّهُ يُرْجَمُ بِهِ مَعَادِيهِ، وَهَرَسَ مِرْجَمٌ: يَرْجِمُ فِي الْأَرْضِ مَخَافَهُ، وَالرُّجْمُ: أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ بِالظَّنِّ، يُقَالُ صَارَ رَجْماً لَا يَوْقِفُ عَلَى حَقِيقَةِ أَمْرِهِ، وَتَرَايَا بِالْحَجَارَةِ أَي تَرَامَوْا بِهَا، وَرَاجَمَ فُلَانٌ عَنْ قَوْمِهِ إِذَا نَاضَلَ عَنْهُمْ (حَامَى عَنْهُمْ فِي الرَّمَاءِ) وَيُقَالُ قَدْ تَرَجَّمَ لِسَانُهُ إِذَا فَسَّرَ بِلِسَانٍ آخَرَ، وَمِنْهُ التَّرْجَمَانُ وَالْجَمْعُ التَّرَاجِمُ، وَيُقَالُ تَرَجَّمَانِ بِصَمِّ الْحِمِيمِ

لساناً - الرِّجْم: القتل، وقد ورد في القرآن الرِّجْمُ بمعنى القتل في غير موضع، وإِنَّمَا قِيلَ لِلْقَتْلِ رَجْمٌ: لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَتَلُوا رَحَلاً زَمَوْهُ بِالْحَجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلُوهُ، ثُمَّ قِيلَ لِكُلِّ قَتْلِ رَجْمٌ، وَمِنْهُ رَجَمَ الثَّيْبَيْنِ إِذَا زَنِيَا، وَأَصْلُهُ الرَّمِي بِالْحَجَارَةِ، وَالرِّجْمُ: اللَّعْنُ، وَمِنْهُ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ، وَيَكُونُ الرَّجِيمُ بِمَعْنَى الْمَشْتُومِ الْمُسَبُوبِ، وَالرِّجْمُ: الْهَجْرَانُ، وَالرِّجْمُ: الطَّرْدُ، وَالرِّجْمُ: الظَّنُّ، وَالرِّجْمُ مَا رُحِمَ بِهِ، وَالْجَمْعُ رُجُومٌ، وَالرُّجْمُ وَالرُّجُومُ: النُّجُومُ الَّتِي يُرْمَى بِهَا، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ - الرُّجُومُ جَمْعُ رَجَمٍ وَهُوَ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَراً لَا جَمْعاً، وَمَعْنَى كَوْنِهَا رَجُوماً لِلشَّيَاطِينِ: أَنَّ الشُّهُبَ الَّتِي تَنْقُضُ (تَسْقُطُ) فِي اللَّيْلِ مَنفَصِلَةٌ مِنْ نَارِ الْكَوْكَبِ وَنُورِهَا، لَا أَنَّهُمْ يُرْجَمُونَ بِالْكَوَاكِبِ

أنفسها لأنها ثابتة لا تزول، وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الرمي إلى شخص أو موضوع معين بشيء، سواء كان ذلك الشيء من حجارة أو غيرها من الجمادات، أو كلاماً أو أمراً معنوياً. فيقال: رَجِمْتُ زيداً بالحجارة أو بَزُرَ الحديد، أو بكلمات ذات خشونة وشدة، أو بالقهر وقطع اللطف والرحمة.

ويلاحظ في المادة: الرامي والمرمي به والمرمي إليه مطلقاً وفي الرمي: يلاحظ الرامي والمرمي به فقط.

فظهر أن الرمي بالحجارة (أو الفحش) أو الستم أو اللعن من مصاديق الأصل وأما الطرد والقتل والهجر: هي آثاره ولو زمه

وأما جمع الحجارة على القبر: فكأن الميت يُرجم بالحجارة ويقع تحتها متروكاً.

فالرجم بالحجارة، كما في: وَلَوْلَا رَفْعُكَ لَرَجَمْنَاكَ، لئن لم تنته لأرجمناك، إنهم إن يظهروا عليهم يرموكم، لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المَرْجُومين.

والرجم بالحجارة لا يلزم القتل والموت، إلا في موارد يقصد بها القتل.

والرجم بالقول السيئ، كما في: ويقولون خمسة سادسهم كلهم رجماً بالغيب -

١٨ / ٢٢.

الغيب والغيب والعيوبة في مقابل الحضور، أي إن هذا القول منهم رمي قول إلى الموضوع في الغياب وفي حال عدم الاطلاع والحضور، فهو قول سيئ صدر من غير تحقيق وعلم.

وَالرَّجْمُ الْمَطْلُوقُ، كما في: وَإِنِّي عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ - ٤٤ / ٢٠.

أي أن تؤذوني وترجموني بكل عمل شديد وقول سيئ، فإنه يلزم هذا الرجم التبري وسوء الظن والخلاف والعصيان للحق.

وَالرَّجْمُ الْمَعْنَوِي، كما في: فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

فإنه مرجوم بالحكم المعنوي وبخطب الهي وبالتباعد عن مقام القرب والإلهاط عن درجة الطاعة والعبودية والروحانية.

ولا يخفى أن المراتب الأربعة للرجم من جهة الشدة والعداب: على الترتيب الذي ذكرناه، فإن جراحات الحجارة تنقص أيامها، بخلاف جراحات اللسان، وأشد منها البعد والحرمان الروحاني عن إقدام الحق كحل شأنه.

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَاعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ الشَّعِيرِ - ٦٧ / ٥.

من مصاديق السماء الدنيا: السماوات المحسوسة في مقابل الأرض من جميع طبقاتها، والمصابيح: كل كوكب مضيء فيها، والرجوم: جمع الرجم وهو مصدر يطلق على ما يُرجم به مبالغة، والشياطين كل من كان مهجوراً ومبغضاً ومطروداً من الرحمة والقرب.

وأما كون المصابيح رجوماً: فإنها آيات إلهية ومظاهر من العلم والقدرة والحكمة، وفي حركاتها ونظمها الكامل وسائر خصوصياتها المفصلة المصبوطة في محالها لعبرة لذوي البصائر، وبرهان بين وحجة باهرة بغية على المخالفين المنكرين، ورجوم على الشياطين المبغدين.

ومن مصاديق السماء الدنيا. امرت الروحانية المدركة في هذا العالم المحسوس،
فإنها أدنى العوالم الروحانية، وفيها مصابيح مضيئة من الأنبياء والأولياء المتعلقة
أرواحهم بالملأ الأعلى، والذاتون عن حرم الحق وحريم الدين، والدافعون وساوس
الشياطين، والنافون عن مسير السالكين شبهات المخالفين وأوهام المطرودين.

ويبدل على هذا المعنى: التعبير بلفظ الشياطين الدال على البعد والطرده المعنوي.

وقوله تعالى: وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرٌ لِّعَزِيزِ الْعَلِيمِ - ١٢ / ٤١.

وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْتَعِينُ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَلُونَ مِنْ كُلِّ
جَانِبٍ دُحُوراً - ٧ / ٣٧

فإن حفظ السماء الدنيا وعدم التسرع إلى الملأ الأعلى والمقدوفة من كل جانب
والطرده والدحور: كل منها لا يلائم العالم المادي، فإن السماوات الطبيعية هي كالارض
من جهة الجاذبة والدافعة وخصوصاً من غير.

مضافاً إلى أن هذه الآيات الكريمة في موارد الإيمان والكفر والإقبال والإدبار
والإنعام والتعذيب - فإن أعرضوا فقل أذرتكم صاعقة - ١٣ / ٤١.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ - ٦ / ٦٧.

وأما كون المصابيح والكواكب بأعسها رجوماً مادية ترجم وتذف الشياطين
أو ترجم بها: فقير معقول لنا، فإن المؤمن والكافر لا فرق بينهما في هذه الجهة ومن
هذا اللحاظ المادي، ولا سيما إذا أريد من الشيطان. أمراده من الجن، فإنهم أشد قوة
ولطافة وفوداً وسيراً من أفراد الإنس، ولا معنى في كونهم مرجومين بالكواكب المادية،
دون الآدميين.

وأيضاً التعبير بمادة الصبح والمصباح الدالة على الصوء دون النجم والكوكب:

تأييد آخر لما قلناه، فإن المصباح في نفسه مضيء ومنور إلا أنه مرجام بالسببة إلى الشياطين ومختص بهم - إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون - راجع الكوكب.

رجو:

مصبا - رجوته أرجوه رجواً على فُعول: أملته وأردته، قال تعالى - لا يَرْجُونَ نِكَاحاً - أي لا يريدون، والإسم الرجاء بالمد، ورجيته أرجيه من باب رمى، لغة، ويستعمل بمعنى الخوف لأن الراجي يخاف أنه لا يدرك ما يترجأه. والرجاء مقصوراً: الناحية من البئر وغيرها، والجمع أرجاء، وأرجأته: أخرته، والمرجئة اسم فاعل، لأنهم لا يحكمون على أحد بشيء في الدنيا بل يفرقون الحكم إلى الآخرة. وتخفف فتقلب الهمزة ياء مع الضمير المتصل فيقال أرجيته، وقرئ بالوجهين في السبعة. والأرجوان بضم الهمزة والجيم: اللون الأحمر.

مقا - رجي: أصلان متباينان يدل أحدهما على الأمل، والآخر على ناحية الشيء. فالأول - الرجاء وهو الأمل، يقال رجوت الأمر أرجوه رجاءً، ثم يتسع في ذلك، فربما عبر عن الخوف بالرجاء، قال الله تعالى: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً - أي لا تخافون له عظمة. وناس يقولون ما أرجوه، أي ما أبالي، وفسرُوا الآية على هذا. وأما الآخر - فالرجاء مقصور: الناحية من البئر، وكل ناحية رجاء، قال الله تعالى: وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا. والتثنية الرِّجْوَان. وَمَا لِهَمْوز: فإنه يدل على التأخير، يقال أرجأت الشيء أخرته - تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ - ومنه سُمِّيت المَرْجئة.

صحا - أرجيت الأمر: أخرته، يُهْمَز وَلَا يُهْمَر، وقرئ: وَآخِرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ

الله، وأرجه وأخاه. فإذا وصفت الرجل به قلت رجل مُرجٍ، وقوم مُرجية. وإذا نسبت إليه قلت رجل مُرجي. والرجاء من الأصل محدود، يقال رجوت فلاناً رجواً ورجاوة ورجاء. يقال ما آتيتك إلا رجوة الخير. وترجيتُه وارتجيتُه ورجيتُه: كسله بمعنى رجوته. وما لي في فلان رجية أي ما أرجو، وقد يكون الرجو والرجاء بمعنى الخوف - لا ترجون الله وقاراً، أي لا تخافون عظمة الله.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة هو توقع لما يمكن حصوله من خير والميل إليه. وقد سبق في الأمل: أن الرجاء واقع بين الطمع والأمل، فإن أكثر استعمال الأمل فيما يستبعد حصوله. والطمع فيما **قرب حصوله**.

وسبق في الخوف: أن الخوف يقاين الأمن، ويعتبر فيه توقع ضرر مشكوك والظن بوقوعه، كما أن الرجاء لا يمكن إلا مع لشك.

وأما الترجي: فهو تفعل، ويدل على المطاوعة واختيار الرجاء.

والفرق بين هذه المادة وبين مواد التمني والانتظار والتوقع والترقب والشهوة والمحبة:

أن الشهوة: عبارة عن رغبة شديدة إلى ما يلائم نفسه.

والتمني: علاقة وميل في القلب إلى حصول الشيء فيما بعد وهو يرى فوته عنه فيما مضى أو مستقبلاً سواء كان من الملائد أو من المكاره.

والانتظار: توقع لحصول الشيء ونظر إليه خيراً كان أو شراً.

والتوقع والترقب: انتظار لحصول شيء عن قريب، والنظر في التوقع إلى جهة

الوقوع وهو أقوى من الطمع، وفي الترقب إلى جهة المراقبة له.

والحب: هو الميل الشديد والوداد ويقابله البغض والنظر فيه إلى جهة الوداد.

فمفهوم الانتظار مأخوذ في مواد الرجاء والطمع والأمل والتفني والتوقع والترقب، ويلاحظ في كل واحد منها ما يخصه من القيود.

وأما الشهوة والعشق والمحبة والمشيئة والقصد والإرادة والميل والتصميم والعزم والقضاء: فليس فيها انتظار، ويلاحظ فيها جهة فعلية التمايل، وسيجيء في مادة الشيء: ما يتعلق بهذه المواد - فراجعها.

ثم إن الرجاء يستعمل في مقابل الخوف، فإن الخوف حالة اضطراب بمواجهة خطر فيلزمه الوقي والحفظ ليأمن منه، والرجاء خلافه وهو حالة تمايل وتوقع لحصول خير فيتهباً لتحصيله وتحققه.

وأما الإرجاء بمعنى التأخير: فهو إما من مادة الرجأ وهو التأخير، أو من الرجاء فإن انتظار الخير يلازم التأخير، معنى الإرجاء هو جعل الشخص راجياً ومنتظراً للخير، فيستفاد منه التأخير والصبر.

وأما الرجا مقصوراً بمعنى الناحية: فهو إسم من الرجاء، ومعناه الحقيقي هو ما يترجى حصوله بعد ويتوقع وقوعه في الجوانب مكاناً أو زماناً، وليس بمعنى مطلق الناحية والجانب، فالمنظور هو الناحية باعتبار حصول رجاء فيها.

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ، يَرْجُونَ تَجَارَةً، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ.

أي الانتظار والتوقع لحصول هذه الخيرات.

لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، لا يَرْجُونَ حِسَاباً، لا يَرْجُونَ نُشُوراً.

أَيُّ لَا يَنْتَظِرُونَ وَلَا يَتَوَقَّعُونَ وَلَا يَتَهَيَّأُونَ لِمُوَاجِهَتِهَا.

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً - ١٣ / ٧١.

الوقار هو السكون والعظمة والرزنة. والتعبير بالرجاء: إشارة إلى أدنى مرتبة الاعتقاد الممكن لهم، وإلى الوقار المفيد لهم والمستج بحالهم: فإنَّ الرجاء لتوقع الخير وانتظار ما هو نافع لهم، والوقار والعظمة لدائبة لدنق تعالى مبدأ كلِّ إحسان وإفضال ومنشأ كلِّ خير وبركة ونعمة وسبب كلِّ إفاضة وإحابة.

وتفسير بعضهم الرجاء بالخوف: صعيّف جداً، مصافاً إلى كونه خلاف الأصل: أنَّ الخوف لا يلائم الوقار والعظمة، فإنَّ لوقار يلزم الإفضال والإفاضة، لا الترهيب والتخوف والتشديد.

ومثله تفسير الوقار لازماً بالتوقير متعدياً.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً - ٦٠ / ٢٤.

القواعد اللاتي يقعدن عن القيام بوظائف الزواج ولا اقتضاء في وجودهنَّ لهذا المعنى، ويعبر عنه بالفارسيّة بكلمة - بازنشست، والنكاح: هو الاختلاط والازدواج ويعبر عنه بالفارسيّة بكلمة - رباشوي. أي لا يطمئنَّ في الزواج ولا يتوقَّعن النكاح والاختلاط من أنفسهنَّ، وماتت شهوة لمراوحة فيهنَّ.

فإنَّهنَّ ليس عليهنَّ جناح أن يضعن ثيابهنَّ التي كانت للحجاب من الخمار والجلباب، بشرط أن لا يتبرجن بزينة، فإنَّ التبرج في نفسه محرم. ثمَّ أشار إلى أهميّة الحجاب والعفة للنساء: فقال تعالى: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، فكيف إذا لم يكن من القواعد.

لَا يَرْجُونَ أَتْيَامَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَاباً، لَا يَرْجُونَ نُشُوراً.

هذه الآيات الكريمة والرجاء فيها: نظير الرجاء بالنسبة إلى الوفاة، أي إنهم لا يتوجهون أقل توجه واعتقاد إلى هذه الموضوعات، ليستح لهم التنبيه في سيرهم والإنابة إلى صراط الحق والتوجه إلى إصلاح النفس والخوف من عظمة تلك الأيام والحشية منها.

وأما كون هذه الموضوعات خيراً بالنسبة إليهم حتى يصح استعمال الرجاء متعلقاً إليها: فإن تحقق أيام مخصوصة لله ولحكمه وسلطانه وإجراء عدله وفضله، وكذلك القطع بالمحاسبة وإجراء الميزان ورعاية كمال العدل في جزاء الأعمال، وكذلك تحقق النشور للوصول إلى نتائج الأفعال والأعمال: توجب الاطمئنان بأن قانون العدل جارٍ فيهم، ولا يُتركون سُدىً، ولا تكون حركاتهم وأعمالهم عبثاً - فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - فيجتهد كل امرئ منهم في إردىاد صالح الأعمال، والبلوغ إلى كمال الخير والسعادة.

تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَيَّ بِإِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ - ٥١ / ٢٣.

إمّا من المهموز بمعنى التأخير في مقابل الإيواء، وإمّا من الرجاء بمعنى جعلها راحة خيراً وحسن جزاء وعاقبة صالحة مرضية، يواعدها بها.

وكذلك - أَرْجَى وَأَخَاهُ، وَآخَرُونَ مُرْجُونَ

وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا - ١٧ / ٦٩.

قلنا مكرراً - إنَّ المراد من انشقاق السماء: انشقاق ما وراء عالم الأرض والطبيعة، واسترخاء عالم الروحانية ورفع لاشتداد الصلابة والحدة عنه، وظهور الملائكة والروحانيين في جوانبه التي هي موارد الرجاء ومواضع التوقع والانتظار بأن تكون فيها الملائكة.

ولا يبعد أن تكون هذه الكلمة أيضاً مأخوذة من الرجا مهموراً، فتكون بمعنى

التأخير والمتأخر، والمعنى حينئذ: والملائكة ظاهرة ومستقرّة فيما وراء الحجاب والسماء وفي أطرافها وحوانها المتأخرة.

ولا ينبغي أن التفسير بسماء علم اداة لا يلائم يكون الملائكة على أرجائها فإنها من عوالم فوق المادة، والسموات المصوطة الطبيعية لا فرق بينها وبين الأرض من جهة المادية، ولا امتياز لها عنها. وأما جهة الوقفة والعلو: فهي اعتبارية صرفة، وكل من المنظومات عال من جهة وسافل بنسبة.

ولا يبعد أن يكون بين مادتي - ارجو، الرجا - اشتقاق أكبر، وأن يكون المهموز مأخوذاً من المعتل، فإن التأخير من آثار الرجا.

رحب :

مقا - أصل واحد مطرّف يدل على الشعة من ذلك الرحب، ومكان رحب. وقولهم في الدعاء - مرحباً - أتيت سعة. وأرحبني أعرض الأصلاع في الصدر. والرحيب: الأكل، وذلك لسعة جوفه. ويقال رحبت الدار وأرحبت.

مصبا - رحب المكان رحباً من باب قُرب، فهو رحب ورحب مثال قريب وفلس. وفي لغة: رحب رحباً من باب تيم، وأرحب بالألف مثله، ويتعدى بالحرف فيقال رحب بك المكان، ثم كثر حتى تعدى بنفسه فقل رحبتك الدار، وهذا شاذ في القياس، فإنه لا يوجد فعل بالضم إلا لازماً، ومن هنا قيل مرحباً بك، والأصل نزلت مكاناً واسعاً. ورحب به: قال له مرحباً. ورحبة المسجد: الساحة المبسطة، والجمع رحاب، وقيل بفتح الحاء وهو أكثر، والجمع رحب ورحبات. والرحبة: البقعة المتسعة بين أفنية القوم بالوجهين، وجمعها رُحَب مثل قرية وقُرى.

صحاح - الرُّحْب: السَّعة، يقال منه فلان رُحْبُ الصدر، والرُّحْب بالفتح: الواسع، تقول منه بلد رَحْب وأَرْضُ رَحبة. وقد رَحِبْتَ ترْحُبُ رُحْباً وَرَحابةً وَقِدْرُ رُحَابٍ أي واسعة. وَرَحائبُ التُّخوم: سَعَة أقطار الأرض.

لسان - رَحِبَ الشيء رُحْباً وَرَحابةً، فهو رَحِبٌ وَرَحِيْبٌ وَرُحَابٌ، وأَرَحَبَ: اتَّسع. وأَرَحَبْتُ الشيء: وَسَّعته. أَرَحِبُ يا غلامُ جُرْحَهُ. وقيل للثقل: أَرَحِبُ وأَرَحِي أي تَوَسَّمي وتَباعدي وتنحِّي. وقالوا رَحِبْتُ بلادك وَطَلْتُ أي اتَّسعت وأصابتها الطَّلُ. وقولهم في تحية الوارد: أهلاً وَمَرَحِباً أي صادفت أهلاً وَمَرَحِباً، وقولهم - مَرَحِباً وأهلاً، أي سَعَة وأَتَيْتُ أهلاً، فاستأنس ولا تَسْتوحِش. وقال الليث: معنى قول العرب مَرَحِباً: إنزل في الرُّحْب والسَّعة وأقيم ملك عندنا ذلك وشئل الخليل عن نصب مَرَحِباً؟ فقال: فيه كَمين الفعل، أراد به إنزل ثم أقيم فنصب بفعل مُضمر، فلما عُرف المراد به أَمِيت الفعل. وقال غيره: في قولهم مَرَحِباً أَمِيتُ أو لَقِيت رُحْباً وسَعَة لا ضيقاً، وكذلك إذا قال سهلاً، أراد نزلت بِلداً سهلاً لا حَرماً غليظاً. وتقول العرب: لا مَرَحِباً بك، أي لا رَحِبْتَ عليك بلادك، وهي من المصادر التي تقع في الدعاء للرجل، وعليه نحو سَقياً وَرَحِباً وَجَدْعاً وَعَفْراً.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو السَّعة في محلٍّ، ومفهوم هذه المادَّة أخصُّ من مفهوم التوسُّع، فإنَّ السَّعة أعمُّ من أن تكون في محلٍّ أو موضوع آخر، مادِّياً أو معنوياً - كما في: وَسَّعَ عِلْمُهُ.

وَصَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ - ٢٥ / ٩.

أي مع اتِّساعها.

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْخَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مُثِّمِرُهُ لَنَا فَيُسَّ الْقَرَار - ٣٨ / ٦٠.

أي لا يكن هذا المحلّ ذا سعة لكم، وكوبوا في مضيق.

ولا يخفى أنّ ضيق المحلّ من أعظم وسائل العذاب والشدة، كما أنّ الرّخبة في المحلّ من علائم التوسّع والسّعادة - من سعادة المرء سعة داره.

والمراد من المضيق في الأرض: أن يكون الرجل محدوداً من جهة التصرف والعمل والفعاليّة والتسلّط، محدود معيّنة مُضَيِّقَة من جهة المحلّ والمحيط

وإذا ألّقوا منها مكاناً ضيقاً مُقرّنين دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً - ٢٥ / ١٣.

ولما كانت موارد استعمال الرّحب مخصوصة بالمحلّ، عبّر فيها بهذه المادّة دون مادّة السعة.

رحق:

مقا - رحق: كلمة واحدة، وهي الرّحيق، إسم من أسماء الخمر، ويقال هي أفضلها.

صحا - الرّحيق: صُفوة الخمر.

لسا - الرّحيق: من أسماء الخمر قال ابن سيده: وهو من أفضلها وأعتقها. وقيل: الرّحيق صُفوة الخمر. وقال الزجاج: الشراب الذي لا غشّ فيه، وقيل: السهل من الخمر. والرّحيق والرّحاق: الصافي ولا فعل له. وفي الحديث: أيما مؤمن سقى مؤمناً على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرّحيق المختوم الرّحيق: من أسماء الخمر، يريد خمر الجمّة. والمختوم: المصون الذي لم يَسِيلْ لأجل حتامه.

قع - רַחֵק (راحق) = يَعد، يَأى، يَتَقَدَّ عن، تحلّى عن.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الخمر الصافي عن الغشّ، والبعيد عن أيدي العموم، وهو الخمر المخصوص.

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ - ٢٥ / ٨٣.

التعبير بالمعل المجهول إشارة إلى أنّه إفضال وإنعام وليس تحت جريان عاديّ. والرحيق هو الخمر الخالص العزيز المخصوص. وسق في الخمر: أنَّ الأصل فيه هو الستر المخصوص، وساترته في عالم المادّة: من أمور روحانيّة مخصوصة بما وراء عالم الطبيعة. وفي عالم الآخرة: علماً يختصّ بعالم الطبيعة.

فالخمر في ذلك العالم: عبارة عن التجلّيات الحقّة من الأسماء والصفات اللاهوتيّة بحيث يجعل العبد المؤمن حيران سكران، خافلاً عن نفسه وإتيته، فانياً في الجمال المتجلّي، وهذا كمال اللذة في ذلك العالم، أعيد للأبرار المقربين:

وقلنا في - خمر: إنّ المادّة التي يؤخذ منها الخمر ليست بمأخوذة في مفهوم هذا اللفظ. وأمّا جهة الحرمة في المسكر الماديّ: فإنّه يستر العقل ويمنع عن تجلّي عالم النور، وهذا بخلاف المسكر الروحانيّ الصارف عن عالم المادّة.

ولا يخفى أنّ هذا النوع من التجلّيات والجذبات الإلهيّة قيد يحصل للأبرار من أهل الإيمان والمعرفة في حياتهم الدنيويّة، ولا مشاحة في إطلاق لفظ الخمر عليه بدعوى أنّه من مصاديق مفهوم الخمر.

ثمّ إنّ موادّ - الرحق، الرهق، الريق، الروق، الرنق: لا يعد أن يكون بينها اشتقاق أكبر.

فإنّ الرهق بمعنى الغشيان، يقال رحل فيه رهق أي غشيان من شرب المسكر.

والزُّوق وكذلك الرِّيق بمعنى لأفضل من كلِّ شيء، يقال راقَّ الشرابُ إذا لمع، وراقَّ الشرابُ إذا صفا

والزُّنق بمعنى الكدورة يقال ماء زُنق أي كَدِرٌ، وهذا المعنى مقابل الصفوة، وذلك بمناسبة حرف التون فإنه من المجهورة، وهاء والمحاء والياء والواو من المهموسة.

رحل :

مصبا - رَحَلَ عن البلد رَحِيلاً، ويتعدى بالتضعيف، فيقال رَحَلْتُهُ وترَحَّلْتُ عن القوم وارتَحَلْتُ، والرحلة بالكسر، والنصم لغة، إسم من الارتحال. وقال أبو زيد. الرُّحلة - إسم من الارتحال، وبالنصم الشيء الذي يُرْتَحَلُ إليه، يقال: قُرِبَتْ رِحْلَتُنَا وَأَنْتَ رُحِلْتَا أي المقصد الذي يقصد. والزَّحْلُ: كلُّ شيء يعدُّ للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير وجِلْسٌ وِرْسٌ (كلُّ شيء ولي طهر البعير، والحيل والزمام)، وجمعه أرْحُلٌ وِرْحَالٌ. ومن كلامهم في القذف: هو ابن مَلَى أرْحُلُ الرُّكبان. وَرَحَلْتُ البعير رَحَلاً من باب نفع: شددت عليه رحله. وَرَحَلَ الشخص مأواه في الحضر، ثمَّ اطلق على أمتعة المسافر لأنها هناك مأواه. ولزَّحالة السرج من جلود، والراحلة: المركب من الإبل دكراً كان أو أنثى. وبعضهم يقول: الراحلة الناقة التي تصلح أن ترحل وجمعها رواحل، وأرحلت فلاناً: أعطيته راحلة. وارتحنة: المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم، والجمع المراحل.

مقا - رحل: أصل واحد يدلُّ على مضى في سفر، يقال رَحَلَ يَرْحَلُ رِحْلَةً. وجعل رَحِيلاً: ذو رِحْلة، إذا كان قوياً على الرُّحْلة، والرُّحْلة: الارتحال. فأما الزَّحْلُ في قولك - هذا زَحْلُ الرجل، لمنزله ومأواه. فهو من هذا، لأنَّ ذلك إنما يقال في السفر

لأسبابه التي إذا سافر كانت معه يرتحل بها واليهما عند النزول، هذا هو الأصل، ثم قيل لماوى الرجل في حضره هو رَحْلُه. فأما قولهم لما ابيض ظهره من الدواب: أرَحَلْ، فهو من هذا أيضاً، لأنه يُشبه بالدابة على طهرها رحالة. ويقال راحَلَ فلان فلاناً: إذا عاونته على رحلته. ورَحَلَه: إذا أظفنه من مكانه. وأرَحَلَه: أعطاه راحلة. ورجل مُرَجِل: كثير الرواحل.

أسا - رَحَلَ عن البلد: ظعن عنه. وارتَحَلَ وترَحَلَ. ورَحَلْتُهُ أنا. وغداً يوم الرُّحيل والرُّحلة. ومَكَّة رُحَلِي: وجهي الذي أريد أن أرتحل إليه، وأنتم رُحَلِي. وفلان عالم رُحلة: يُرتحل إليه من الآفاق. ورَحَلَ بعيره، وشَدَّ رَحله على راحلته، وشَدَّوا رِحالهم وأرَحَلهم على زواحلهم، وألْقَى رِحالته على ظهره وهي السرج والماء في رَحله: في منزله ومأواه. ومن المجاز: رحسْتُ الرجلَ وارتَحَلْتُهُ: ركبته. قال النسي (ص): إِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي. ورَحَلَه بِسَيْفِهِ إِذَا عَلَا بِهِ.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة، هو الخروج في سفر مع أسباب ووسائل، لا مطلقاً. وهذا القيد لازم أن يلاحظ في جميع صيغها وموارد استعمالها. وبهذا اللحاظ يطلق على تلك الأسباب التي تعدّ للسفر: الرَّحْلُ. ويقال الرَّحالة للسرج ونظيره. والرُّحلة: الذي تشدّ إليه الرَّحْل. والرَّاحلة: ما تُشدّ عليه الرَّحْل ويُركب. ورَحَلَ وارتَحَلَ وترَحَلَ: خرج إلى السفر مع الرَّحْل

وإطلاق الرَّحْل على المأوى بهذا اللفظ، لا مطلقاً.

ولا يبعد أن يكون الرَّحْل في الأصل مصدراً بمعنى الخروج والسفر مع أسباب

وأثائية، ثم غلب استعماله في تلك الأثائية المعدّة المنظورة للسفر، ولا يخفى أنّ النظر الأصلي في أمثال ذلك السفر: إلى حفظ تلك الأسباب والأثائية، إمّا لتوقّف المعيشة عليها أو للمعاملة والتجارة بها أو بمقاصد أخرى.

فظهر الفرق بين هذه المادّة وبين موائد - السفر والمخرج والحركة والطعن والمضي: فإنّ النظر في السفر: إلى الخروج إلى مسافة بعيدة حتّى يبعد عن محيط بلده وينكشف له محيط آخر.

والنظر في الخروج: إلى مجرد الخروج عن محله.

والنظر في الحركة إلى مطلق التحرك وتقضى السكون.

والنظر في الطعن: إلى السفر في أحوال وأماطها.

والنظر في المضي: إلى مطلق العبور والمرور حتّى يعيب.

إلا يلاب قريش إيلاقهم رحلة الشتاء والصيف - ١ / ١٠٦

أي جعل بلدكم محلّ أمن وردّ عنكم كيّد أصحاب الفيل لئيدموا الرحلتين رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى شمال الجزيرة والشامات، فيتجرون ويحمّلون الأمتعة ويبيعونها ويأخذون أجناساً آخر مناسبة.

فظهر لطف التعبير بالمادّة دون السفر والمخرج والطعن وأماطها.

وقال لفتيانہ أجعلوا بضاعتهم في رحالهم - ٦٢ / ١٢.

فلما جهّزهم بجهّازهم جعل السقاية في رحل أخيه - ٧٠ / ١٢.

قالوا جزاؤه من وجدّي رحلته فهو جزاؤه - ٧٥ / ١٢.

يراد الأمتعة وما أعدّ للنقل والحمل إلى بلدهم.

رحم:

مصبا - رحمتنا الله وأماننا رحمته التي وسعت كل شيء، ورحمتُ زيداً رُحماً ورحمة
ومرحمة: إذا رقت له وحننت. والفاعل راحم، وفي المبالغة رحيم، وجمعه رُحماء. وفي
الحديث: إنما يرحم الله من عباده الرُحماء. وارتُجم: موضع تكوين الولد، ويخفف
بسكون الحاء مع فتح الراء ومع كسرهما أيضاً، وفي لغة تكسر الحاء إتياعاً لكسرة الراء،
ثم سُميت القرابة والوصلة من جهة الولاء رُحماً، فالرُجِم خلاف الأجنبي، والرُجِم أنثى
في المعنيين، وقبل مذكّر، وهو الأكثر في القرابة.

مقا - رحم: أصل واحد يدل على ابرقة والعطف والرافة. يقال من ذلك رَحِمَهُ
يُرحِمُهُ: إذا رَقَّ له وتعطف عليه. والرَّحِم والرَّحمة والمرحمة: بمعنى. والرَّجِم: علاقة
القرابة، ثم سُميت رَحِمُ الأُنثى رُحماً من هذا لأن منها ما يكون ما يُرحم ويُرقُّ له من
ولد.

الاشتقاق ٥٨ - قال أبو عبيدة: رَحمان فعْلان من الرحمة، ورحيم فعيل منها،
مثل نُدمان ونديم. عن ابن الكلبي: الرحم صفة مفردة لله تبارك وتعالى، لا يوصف
به غيره، ألا ترى أنك تقول رجل رحيم القلب، وكن بي رحماً، ولا يقال كن بي
رُحماناً. والدليل على ذلك: قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ - فأضاف الرحمن إلى اسمه
جلَّ وعزَّ، وهذا اسم لم يعرف في الحاشية. قال ابن الكلبي: وقد سُميت العرب في
الجاهلية عبد الرحمن. والرَّجِم - اشتقاقها من الرحمة - تقول العرب - بيني وبين فلان
رَحِمٌ ورُحِم، والرَّجِم مؤنثة.

الفروق - ١٦ - الفرق بين النعمة والرحمة: أنَّ الرحمة الإناعام على المحتاج إليه،
وليس كذلك النعمة، لأنك إذا أنعمت بمال تعطيه إتياء فقد أنعمت عليه، ولا تقول

إِنَّكَ رَحِيمٌ.

الفرق بين الرحم والرحيم، أَنَّ الرحيم مبالغة لعدوله (فإنَّ الأصل في الفاعل هو صيغة فاعل)، وأنَّ الرحمان أشدَّ مبالغة، لأنَّه أشدَّ عدولاً.

الفرق بين الرحمة والرقَّة ١٦٦: أنَّ الرقَّة والغلظة تكونان في القلب وغيره خلقة، والرحمة فعل الراحم، والناس يقولون رُقِّي عليه فرحمه، يجعلون الرقَّة سبب الرحمة.

الفرق بين الرأفة والرحمة: أنَّ الرأفة أبلغ من الرحمة.

والفرق بين اللطف والتوفيق ١٧٩: أنَّ اللطف هو فعل تسهَّل به طاعة الله على العبد، والتوفيق فعل ما تتفق معه الطاعة، والتوفيق يحدث قبل الطاعة بوقت، واللطف قد يتقدَّم الفعل بأوقات يسيرة، **[ولا يجوز أن يتقدَّم الفعل بأوقات كثيرة، فكل توفيق لطف وليس كل لطف توفيقاً، ولا يكون التوفيق ثواباً لأنَّه يقع قبل الفعل، ولا يكون إلا لما حسن من الأفعال، واللطف يكون التدبير الذي ينفذ في صغير الأمور وكبيرها.**

والفرق بين اللطف والرفق ١٨٠: أنَّ الرفق هو اليسر في الأمور والسهولة في التوصل إليها وحلّاه العنف وهو التشديد في التوصل إلى المطلوب، وأصل الرفق في اللغة النفع.

والفرق بين الإتياع والإحسان ١٥٨: أنَّ الإتياع لا يكون إلا على الغير وهو متضمَّن بالشكر، ويجوز إحسان الإنسان إلى نفسه، ولا تقول متعم على نفسه، والإحسان متضمَّن بالحمد، ويجوز حمد الحامد لنفسه، ويكون من الإحسان ما هو ضرر مثل تعذيب الله تعالى أهل النار.

والفرق بين الفضل والإحسان ١٥٩: أنَّ الإحسان قد يكون واجباً وغير واجب. والفضل لا يكون واجباً على أحد.

فع - רַחֲמִים (رَحِيم) = شفقة، رَأْفَة، رحمة، عطف، حُب.

רַחֲמָן (رَحْمَان) = رحيم، رؤوف، رَوُوم، حنون، شفيق.

• • •

والتحقيق:

أنّه ظهر من هذه الكلمات المنقولة أمور تشير إليها:

١ - أنّ هذه المادّة المذكورة في اللغة العبريّة باحتلاف في الهيئة، كما في سائر الكلمات المشتركة المسبوقة فيها، بل كانت قريبة منها لفظاً ومعنى في اللغة السريانيّة أيضاً.

وهذا الاشتراك لا يوجب كون كلمة الرحمن عبريّة، كما قال به بعضهم.

٢ - أنّ اختصاص إطلاق كلمة الرحمن على الله المتعال: إذا كان معرّفاً باللام، أو بالهاء، [هارحمان] مراداً بها الله المتعال، إذا ذكرت في العبريّة بحرف (ها) بدلاً عن لام التعريف، وأمّا نفس الكلمة بلا لام ومكراً، فلا إشكال في التسمية بها في غير الله المتعال، وهذا نظير كلمة - إله - بلا لام، فيطلق على كل من يُعبد حقّاً أو باطلاً.

وأما خصوصيّة مفهومه: فهي كما في سائر أسمائه الحسنی، ولا تتراد تلك المفاهيم الحقيقيّة عند التسمية بها غيره تعالى، ولا يتوجّه إليها تحقيقاً، بل بنحو الإجمال.

٣ - وقد خلط أهل المعاصم حقيقة مفهوم هذه المادّة كما في سائر المواد، وذكرها لها معاني - الرقة، الرأفة، اللطف، الرفق، العطفة، الحب، الشفقة، الحنّة، وغيرها. من دون تدقيق وتمييز بينها.

وقد عرفت خصوصيّة كلّ واحد منها، فإنّ النظر في الرقة إلى ما يقابل الغلظة،

وفي اللطف إلى الدقة والتوجه إلى الخصوصيات، وفي العطفة إلى التمايل وجلب التوجه، وفي الرأفة إلى شفقة شديدة، وفي الحب إلى مطلق المحبة، وفي الحنة إلى رقة مخصوصة كما سبق في مادتها.

فالرقة توجد في القلب أولاً، ثم يحصل اللطف، ثم العطفة، ثم الحنة، ثم المحبة، ثم الشفقة، ثم الرأفة، ثم الرحمة.

فالرحمة إنما هي تجلي الرأفة وظهور الحنة والشفقة، وتكون في مقام التعلق والإظهار، ويلاحظ فيها الخير والصلاح، ولو أوجدت كراهة أو ألماً أو ابتلاء، كما في إسقاء الدواء المرّ للمريض.

وأما الإحسان والإنعام والإفصال: فيصدق في موارد الرحمة، مع خصوصيات وفيود ملحوظة فيها، وكل واحد منها نوع من الرحمة. وسنزيد خصوصية كل من هذه المواد في محلها فراجعه.

٤ - والفرق بين صيغة الرحمن والرحيم هو اختلاف وزنها وما يختص بكل من الهيئتين، فإن الفعل يدل على النزوم ويبنى للدلالة على الثبوت، كالحميد والعزيم والكريم والمجيد والبصير. وفعلان يدل على ملء وحرارة وفور، مادياً ومعنوياً، كما في الشبعان وربان وعطشان وصديان وجوعان، وفي المعنوي - غضبان وغيران وكفان، أي الممتلئ من هذه الصفات.

فالرحمن: من امتلأ رحمة، ولما كان امتلاء كل شيء بحسبه، فيكون امتلاء الحق المتعال عبارة عن فعلية الرحمة لكلية الواسعة لجميع الموجودات وقاطبة الممكنات فيه تعالى، وهذا إذا أطلقت هذه الصيغة معروفة باللام عليه تعالى، وقد ذكر في القرآن الكريم في ٥٧ مورداً، كلها معروفاً ومراداً بها الله المتعال.

وأما عمومية الرحمة وسعتها، يقول الله تعالى: رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، كَتَبَ

رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ.

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً - ٧ / ٤٠.

فالرحمة في مقام التكوين والخلق، كما في: أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، فَمَا رَحْمَةُ مِنْ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ قَطْطًا، مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ، يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

وفي مقام الهداية، كما في: هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

وفي مقام إيجاد ما يلزم في الحياه، كما في: أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وَيَسْتَخْرِجُ مِنْكُمْ مِمَّا كَرِهْتُمْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ.

وفي مقام رفع الموانع، كما في: لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجِمَ، نَحْنُ شُعَبِيًّا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

وفي مقام رفع الضرر، كما في: رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ.

وفي مقام المغفرة والعفو، كما في: وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، أَنْتَ وَلِيِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا.

وفي مقام التفضل، كما في: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ.

وفي مقام رفع الموانع الروحية، كما في: وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي.

وفي مقام التوفيق والإصلاح، كما في: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

وفي مقام إيجاد مقدمات للرحمة، كما في: كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.

وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون - ١٢٢ / ٣.

وقد يذكر الرحمة في ما سوى الله الرحمن، كما في: واخبط لها جناح الذل من الرحمة، والذين مع أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتواصوا بالمرحمة.

أن يبدلها ربها خيراً منه زكاة وأقرب رحماً - ٨١ / ١٨.

وقد يكون موضوع خارجي مصدقاً للرحمة، كما في: وإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (أي القرآن).

وَيُؤْمِنُ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا - ٦١ / ٩.

ونما يدل على سريان الرحمة وعموميّتها، إنها تذكر في مورد العذاب ويترجم نزولها، كما في: يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ، رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ.

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - ٤٦ / ٢٧.

نعم يستثنى من عموميّة الرحمة، إذا كانت موجبة للفساد ومُنتجةً لخلاف المطلوب.

كما قال تعالى: وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجَوَا فِي طُغْيَانِهِمْ - ٢٣ / ٧٥.

وفي مقابل هذا الاستثناء، يُعبّر في حق المؤمنين المتقين بما يدل على غاية

تشریفهم وكمال تجلیلهم في نزول الرحمة، فيقول تعالى:

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ - ٤٥ / ٣٠.

وَأَدْخَلْنَاهُ (لوطاً) فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ - ٢١ / ٧٥.

وإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ - ٢١ / ٨٦.

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ - ٤ /

١٧٥.

فظهر أنَّ الرحمة فيض منشط ونور متسع ومحيط بجميع عوالم الوجود سماء وأرضاً ظاهراً وباطناً إيجاباً وإبقاءً مادياً وروحانياً، ونور الرحمة في سريانه وفوقه وجريانه وشموله كنور الوجود المنبسط منه تعالى شأنه وعظم برهانه، في كلِّ مورد ورد نور الوجود منه تعالى يلزمه نور الرحمة. وفي كلِّ مورد أحاط به علمه الواسع المحيط تحيط به الرحمة الواسعة:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رُشْنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً - ٤٠ / ٧.

وهذا المقام: مقام الرحمانية الإلهية المبسطة التامة المحيطة، وكما أنَّ لنور الوجود بل للنور المحسِّي مراتب شدَّة وضعفًا، كذلك للرحمة الحقَّة، فكلُّ فرد من موجودات سماوية أو أرضية يستفيد من الرحمة المنبسطة على حسب استعداداته الذاتي والفعلي، إلى أن يصل في الكمال إلى درجة فوق الاستفادة، وهو مقام الصالحين، فيدخلهم الله عزَّ وجلَّ في رحمته الرحيمية الخالصة النافذة، أو إلى أن ينتهي في الضعف والنزول إلى حدٍّ لا يستفاد فيه إلَّا من الرحمة العمومية فقط.

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ - ٢٩ / ٢١.

وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - ٧ / ١٥١.

ثم إن للرحمة منزلتين: منزلة بسط أولية تساق نور الوجود المنبسط، ومنزلة ظهور ثانوية تتعلو بالموجودات بعد الوجود، في مقام الربوبية والهداية والفضل والإصلاح والتكميل والإكرام والإنعام وإدامة المحبة والحنّة.

وإلى المنزلة الأولى ناظر قوله تعالى:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُوتٍ - ٦٧ / ٣.

أَجْعَلْنَا مِن دُورِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ - ٤٣ / ٤٥.

ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ - ٢٥ / ٥٩.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ - ٢٥ / ٦٠.

قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ - ١٧ / ١١٠.

إِنْ كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا - ١٩ / ٩٣.

فإنّ الحلق والألوهية والإستواء على العرش والسجدة والدعوة والعبودية، كلّها في تلك المرتبة، ولا إشكال في إرادة مطلق مفهوم الرحمانية الشاملة على المرحلتين أيضاً. وأمّا التعبير بهذه المادة: إشارة إلى جهة الوصف والرحمة أيضاً الداعية إلى تحقيق العبودية والألوهية والسجدة والدعوة.

فذكر هذا الاسم في موارد: يدلّ على تعليل وإتيان حجة وبرهان يناسبها المورد - وقد يقال إنّ تعليق حكم بالوصف مشعر بالعلية

وإلى المنزلة الثانوية يشير قوله عز وجل:

يَا أَتَيْتَ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا، يَا أَتَيْتَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا - ١٩ / ٤٥.

قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْهُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا - ١٩ / ٧٥.

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ تُحَدِّثُ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ - ٥ / ٢٦ .

عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم - ٥٩ / ٢٢ .

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ - ٥٥ / ١ .

تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - ٤١ / ٢ .

فإن البعد والشطن واتباع الشيطان ولا يتموا الضلالة والهداية والطاعة والإعراض والتعليم والتنزيل والذكر والآيات: كلها في هذه المرتبة .

ولا يخفى أن الشيطان إنسياً أو من الجن: مشمول للرحمة الأولية المنبسطة، وأما الرحمة الثانوية: فقد جعل نفسه محرومة عنها ومُبْعَدَ، والشطن بمعنى البعد فالشيطان في مقابل الرحمن، وهو المظهر التام للمرتبة النازلة من البعد، ومن أعرض عن الرحمن وعصاه: فهو من أولياء الشيطان ويمكن من المعرومين والمبْعَدِينَ عن هذه الرحمة الظاهرة المتعلقة بالموحودات .

وَمَنْ يَفْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ - ٤٣ / ٣٦ .

ولا يخفى أن تطبيق المنزلتين على الآيات الكريمة المذكورة وغيرها: يراد منه النظر الأولي إلى الحيثية الأولية من المنزلتين، أو الحيثية الثانوية، وليس المراد نفي الدلالة إلى حيثية أخرى أو تخصيص الدلالة عندها .

وقد يكون النظر إلى الحيثيتين معاً في عرض واحد، ويراد من الكلمة عموم المعنى ومطلق المفهوم الشامل على المنزلتين، كما في قوله تعالى وتبارك:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وإلهم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم .

قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ -

وأما الرحيم: قلنا إن الصيغة تدل على الثبوت واتّصاف الذات بالوصف على سبيل اللزوم، فإنّ الكسرة تدل على رسوخ وثبوت زائد، والياء من حروف المد تدل على امتداد في الاتّصاف، وهذا هو الفرق بين فَعِلَ وفَعِيل كخَشِنَ وشَرِيف، وهكذا صيغة فَعَّلَ وفَعَّلَانِ كصَغَبَ وعَطَّشَانِ فإنّ الألف والنون تدلان على ظهور امتداد وتوسعة في الاتّصاف.

فالرحيم هو ذو رحمة ثابتة راسخة لا سعة فيها كماً، وعلى هذا يقال إنه رحيم بالمؤمنين أو رحيم في الأمور المعنوية أو بخصوصيات أخرى.

وقد ذكر في القرآن المجيد في ١١٥ مورداً، منها بعد كلمة الغفور في ٧٢ مورداً: إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

وبعد كلمة التواب في ٩ موارد: إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

وبعد كلمة رَوْفٍ في ٩ موارد أيضاً إِنَّهُمْ رَوْفٌ رَحِيمٌ.

وذكر بعد كلمات - ودود، العزيز، لرحمن، البرّ، أيضاً.

وكلّ منها بمناسبة اقتضاء المورد.

وكلّ هذه الموارد التي استعمل لفظ الرحيم فيها: مرجعها إلى التوايئة ومغفرة الذنوب والعفو عن الخطايا وما يرجع إلى الأمور المعنوية.

ثمّ إنّ الرحيم المطلق هو الله المتعال، كما في سائر أسمائه الحسنى. وأما الرحيم في الجملة فيطلق على كل ذي رحمة باعتبار تلك الرحمة - رُحَاءُ بَيْنَهُمْ.

وأما الرحيم: فهذه الصيغة فَعَّلَ كخَشِنَ من صيغ الصفة المشبهة، والاستمرار والامتداد فيها أقل من صيغة الرحيم.

فالرحيم بمعنى من تقوم به الرحمة على سبيل الثبوت، والمصداق الأتم له من بين

الناس هو الأقارب من ذوي النسب، الأقرب فالأقرب.

وأقرب الأرحام للمرأة ولدها الذي تلده وتربيته، ولما كان الولد في مقام الرحمة والعطوفة والقربة بمنزلة لا يوجد في الطبيعة ما فوقه؛ يطلق على محل نشوئه وتكوّنه وما يُشار به إليه وما هو سبب بقائه وحياته - الرّحم.

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - ٦٠ / ٣.

أي مع أنّ الأرحام ومن بينهم الأولاد أقرب الناس إليكم رحمة ومودة.

وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ - ٣ / ٦.

الله يعلم ما يحمل كلّ أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد وتقرّ في الأرحام ما

نشأ إلى أجل - ٢٢ / ٥.

فتدلّ الآيات الكريمة: على أنّ الحكم والسلطة وكيفية التقدير والتصوير في

مرحلة الحنين لله تعالى، كما أنّه مألّف يوم الدين.

فعالم التكوين وما دام الإنسان جسيماً وعالم الآخرة؛ ليس للإنسان فيها اختيار،

ودار الاختيار هي الحياة الدنيا فقط.

وأولّ الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين -

٢٣ / ٦.

أي مصاحبو الأرحام والذين يتعنقون بهم ويرجعون إليهم، فيشمل جميع

طبقات الأقرباء وذوي النسب والحسب، فيكون الأرحام جمع الرّحم.

ويمكن أن يكون جمع الرّحم الذي بمعنى القرابة كما قيل، وإطلاق الرّحم على

القرابة للمبالغة، لكونها مظهر الرّحم - راجع - أولو.

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام - ٤ / ١.

أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ - ٢٢ / ٤٧.

التعبير بهذه المادة دون الأقارب وغيرها: لإشارة إلى علّة الحكم وهي تحقق الرحمة بينهم بالطبيعة والفطرة الداتية، ولازم أن يلاحظ جانب الفطرة ولا سيما إذا يؤيد بحكم الشريعة.

ولا يبعد أن يكون الرّجيم بمعنى النفويّ العامّ شاملاً على الأرحام الروحانيّة أيضاً، فإنّ النبيّ مصداق كامل لهذا المفهوم - خَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ - ١٢٨ / ٩.

ثمّ أوصياؤه المطهرون والأولياء المخلصون من المؤمنين.

فكما أنّ قطع الرّجيم الطاهريّ يوجب الاحتلال في الأمور الانفراديّة والاجتماعيّة؛ كذلك الانقطاع عن الأرحام الروحانيّين (الذين يحبّون الخير وصلاح الاجتماع والسعادة والعمور والنجاح والفلاح) يوجب الخيبة والخسران والصّلاله والحيرة والحرمان في الدنيا والآخرة.

وَيَقَطُّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ -

٢٧ / ٢.

* * *

رخو:

مصبا - رخو: بالكسر اللّين السّهل يقال: حجر رخو، وقال الكلايون، رخو بالضم، والفتح لغة. قال الأهرريّ: الكسر كلام العرب والفتح مولّد. ورخيّ ورخوّ من باب تعب وقرب، رخاوة، إذا لان، وكذلك العيش رخيّ ورخوّ: إذا اتّسع، فهو رخيّ على فَعِيل، والإسم الرّخاء. وزيد رخيّ البال أي في نعمة وخصب، وأرخيْتُ السّترَ فاسترخي. وتراخى الأمر تراخياً، امتدّ زمانه. وفي الأمر تراخٍ أي فسحة.

مقا - رخو أصل يدل على لين وسحافة عقل، من ذلك شيء رخو. قال الخليل: رُخْوٌ أيضاً، لغتان يقال منه رَجِيَّ يَرَحِي، ورُخْوٌ، إذا صار رِخْواً ويقال أرخت الناقة إذا استرخى صلاها (الظهر وما يلي الذنب من الحيوان). وفرس رخو إذا كانت سهلة مسترسلة. ويقال استرخى به الأمر واسترخت به حاله: إذا وقع في حال حسنة غير شديدة. وتراخى عن الأمر إذا قعد عنه وأبطأ. ومن الباب الرُخاء وهي الريح اللينة. قال تعالى: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. قال أبو عبيد: الإرخاء أن يُخَلَّى العرش وشهوته في الغدو غير مُتَعَبٍ له.

أسا - شيء رخو، رُخْوٌ ورُخَاوَةٌ، واسترخى. وريح رُخَاءٌ: لينة الهبوب. وفرس يرخاء من خيل مَراخ، من الإرخاء وهو الحُصْر الذي ليس بالملهب. وتراخى عني فلان: تهاطأ. وتراخى عن الأمر: تقاعس عنه (تأخر) وتراخى ما بينهما: تباعد. وراخيته عني: باعدته. وراخى العقدة: أرخاها. ومن المجاز: فرس رخو ورُخْوٌ وِرْخو العنان إذا كان سلس القياد. وأرخى له الطول: خلاه وشأنه. وراخى خناقه ورباقه بمعنى أرخاه إذا نفّس عنه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل الشدة، ويعبر عنه بالفارسية بكلمة - سُستى. والفرق بينها وبين مودّ اليسر والضعف واللين والسَّهْل والفُسحة والوسعة والرحب:

أنّ اليسر: ضدّ العسر. والضعف ضدّ القوة. واللين. ضدّ الخشونة. والسَّهْل: ضدّ الصعوبة. والسعة والرحب والفُسحة: في مقابل المضيق. فالرحب: سعة في محلّ. والسعة: أعمّ من أن يكون في محلّ أو موضوع آخر مادّياً أو معنوياً. والتفتيح: هو

التوسّع فيما يكون في محلّ، ويعبر عنه بالفارسيّة بكلمة - گشایش - راجع الرحب.
 ويدلّ على مفهوم المادّة، استعمال لُرحاء في الآية الكريمة - فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ
 تَجْرِي بِأَمْرِ رُوحَاءٍ حَيْثُ أَصَابَ - ٣٨ / ٣٦، متعلّقاً بالريح، والمناسب بها هو مفهوم
 الجريان في مقابل الشدّة، لا ما يقابل الصّعوبة والعسر والقوّة والحشونة والضيق. وقد
 استعمل الشدّة متعلّقاً بالريح في آية - اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ - ١٤ / ١٨.
 فظهر لطف التعبير بالمادّة دون بطورها في الآية الكريمة - فتنّبه.

ثم إنّ التفسير باللين والسهولة والاسترسال والضعف والفتور والتأخّر والاتساع
 والتنفيس والسدل والباعد والتباطؤ والمسحة والامتداد والفك وغيرها كلّها لتقريب
 الحقيقة بأحلاف موارد استعمالها متناسياً لها

والمفهوم الحقيقي هو ما قلناه، وإذا ركبنا إشكالاتنا في التطبيق في مورد من موارد
 استعمال المادّة في غير القرآن: فهو من المذر قطعاً.

ردء:

مصباح - رَدُوْ الشيء بالهمز رداءة، فهو رَدِيءٌ، على فَعِيل، أي وَضِعَ خَسِيسٌ.
 وَرَدًا يَزِدُّو من باب علا، لغة، فهو رَدِيٌّ بالتفخيل. وَرَدِيّ يَزِدِّي من باب تعب: هلك.
 ويتعدّى بالهمز. والرّداء بالمدّ: ما يُتردّى به، مذكّر، ولا يجوز تأنيته. والتثنية: رِدَاءَانِ،
 وربما قلبت الهمزة واواً ففيل رداوان. وارتدى بردائه، وهو حسن الرّدءة بالكسرة،
 والجمع أردية. والرّدء مهموز وزان جمل: المُعِين، وأردأته: أَعْنَتَه، وتردّى في مَهْوَاهُ:
 سقط فيها.

مقا - ومما شدّ عن الباب الرّدء مُدِي يُلبس، ما أدري ممّ اشتقاقه، وفي أيّ

شيء قياسه . يقال فلان حسن الردية من لبس الرداء . فأما المهموز: فكلمتان متباينتان جداً ، يقال أردأت أفسدت ، وزدؤ الشيء فهو رديء والكلمة الأخرى: أردأت إذا أعنت ، وفلان رديء فلان أي مُعينه - فأرسله رديءاً يُصدّقني .

لسا - زدأ الشيء بالشيء: جعله له رديءاً . وأردأه: أعانه . وترادأ القوم: تعاونوا . وأردأته بنفسه: إذا كنت له رديءاً ، وهو العون ، وفلان رديء فلان أي ينصره ويشدّ ظهره . وقال الليث: تقول ردأت فلاناً بكداً وكذا إذا جعلته قوّة له وعماداً كالحائط تزددوه من بناء تلزقه به . وتقول أردأت فلاناً أي ردأته وصرّث له رديءاً أي معيناً . وهذا شيء رديء بين الرداءة ، ولا تقل رداوة ، والرديء المنكر المكروه . وزدؤ الشيء يرؤؤ فهو رديء . فسد فهو فاسد ، وأردأته . أفسدته . وأردأ الرجل: فعل شيئاً رديئاً أو أصابه . وأردأت الشيء: جعلته رديئاً . وأردأ هذا على غيره: أربى ، يُهمز ولا يُهمز . صحا - زدؤ الشيء يرؤؤ وداءة ورديء: فهو رديء: أي فاسد ، وأردأته أفسدته . وأردأته أيضاً عنتى أعتته . تقول أردأته بنفسه إذا كنت له رديءاً وهو العون - أرسله معي رديءاً .

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة . هو صيرورة شيء ظهيراً لشيء آخر حتى يجبر استرخاءه وسقوطه ويكون عماداً له . فيقال أردأت الحائط أي أضعفته بخشب ، وأردأته بنفسه إذا جعلت نفسك ظهيراً وقوّة وناصرأ وعماداً له .

فالإعانة والنصرة والتقوية المطبقة ليست بمفهوم حقيقي للمادة ، بل في مورد شدّ الظهر والإدعام والتعميد بشيء .

وأما مفهوم الفساد أو الخسّة أو الوضع أو الكراهة: فإنها من لوازم الأصل ،

فإنَّ في الإِدْعَام نوعَ استرخاء وضعف وفساد، ويكون العباد والظهير تابعاً للشيء المسترخي، ويعمل قوَّته مصروفة في إعاقته، فهو ساقط ومسترخي بالتسبع وفي المرتبة الثانية.

وأيضاً إنَّ مادة الردى: سيجي، أنَّ الأصل الواحد فيها هو الضعة والسقوط، وبين المادتين اشتقاق أكبر، ولا يحلو أحدهما من التأثير من مفهوم الآخر، وقد يُختلط بين المفهومين في الاستعمال، ونظائره كثيرة.

وأما الرِّداء: فهو في الأصل مصدر مجزئاً أو من راداً مُراداًة وِرْداء، فكأنَّ لبس الرداء والارتداء به جعله رِداءً وناصباً وجاهراً للضعف، فإنه ساتر حميل، وفي ذيله يحمل الإنسان ما يحمل، وفي ظاهره وقدر وعظمة

ولا يحل ما من الاشتقاق بينها وبين موادَّ - الرِّدع = المنع، والرِّذغ = الاسترخاء، والرِّذف = الإِتباع والنَّحوق، والرِّذم = سدُّ ثُلْمة. ويجمعها معنى الجبر والاسترخاء واللحوق.

وأخي هارونُ هو أَفْضَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِداءً يُصَدِّقُنِي - ٢٨ / ٣٤.
أي بأن يكون ظهيراً لي يشدَّ ظهري ويُجبر ضعفي.

فظهر لطف التعبير بالكلمة، دون الإعانة والتعميد والإدعام والنصر والتقوية وأمثالها: فإنَّ خصوصية مادة الردء غير ملحوظة في سائر المواد، وهي كما قلنا - ظهور ضعف واسترخاء في شيء ثمَّ صيرورة شيء آخر ظهيراً له حتَّى يُجبر استرخاءه. وأما النصر والإعانة والتقوية، فهي تدلُّ على مطلق مفهومها، والتعميد والإدعام أيضاً مطلقة من تلك الحيثية. مع وجود قيد آخر في المادة وهو الضعف والاسترخاء.

رَدٌّ:

مصبا - رَدَدْتُ الشيءَ رَدًّا: معته، فهو مُردود. وقد يوصف بالمصدر فيقال فهو رَدٌّ. ورددتُ إليه قوله ورددت إليه جوابه أي رجعت وأرسلت، ومنه رددت عليه الوديعة ورددته إلى منزله فارتدَّ إليه، وترددتُ إلى فلان: رجعت إليه مرَّة بعد مرَّة. وترادَّ القوم البيع رَدَّوه. وقول الغرالي - إلا أن يجتمع مترادان مأخوذ من هذا، كأن الماء يردُّ بعضه بعضاً إذا كان راكداً. وارتدَّ لشخص رَدٌّ نفسه إلى الكفر، والإسم الرَّدَّة.

مقا - رَدٌّ: أصل واحد مفاس، وهو رَجْع الشيء، تقول رَدَدْتُ الشيءَ أرُدُّه رَدًّا، وسمي المرتدُّ لأنه رَدَّ نفسه إلى كفره. والرَّدُّ عِيَادُ الشيء الذي يردُّه أي يَرْجِعُهُ عن السقوط والضعف. والمردودة المرأة المطلقة. ويقال شاة مُردَّة وناقاة مُردَّة. وذلك إذا أصرعت كأنها لم تكن ذات لبن فرُدَّ عليها. ويقال هذا أمر لا رادة له، أي لا مرجوع له ولا فائدة فيه. والرَّدَّة تعاغس في الذفر، كأنه رَدَّ إلى ما وراءه. والرَّدَّة: قبح في الوجه مع شيء من جمال، يقال في وجهها رَدَّة، أي إنَّ ثمَّ ما يردُّ الطَّرف، أي يَرْجِعُهُ عنها.

التهذيب ١٤ / ٦٣ - قال الليث: لرَدٌّ مصدر رددت الشيء، ورُدُّود الدراهم: واحدها رَدٌّ، وهو ما زُيِّف فرُدَّ على باقيه بعدما أخذ منه. قال: والرَّدُّ ما صار عِياداً للشيء يدفعه ويرُدُّه. عن ابن الأعرابي، يقال للإنسان إذا كان فيه عيب فيه نظرة ورَدَّة وخيلة. وقال الليث: يقال للمرأة إذا اعترها شيء من جمال وفي وجهها شيء من قباحة هي جميلة، ولكن في وجهها بعض لرَدَّة. وعن النبي (ص): قال لسراقة بن مالك - ألا أدلك على أفضل الصدقة ابتك مردودة عليك لا كاسب لها غيرك - أراد

أنّها مطلّقة من زوجها فأنفق عليها. ورجل مُردّ: إذا طالت عُزْبته فتراث الماء في ظهره. وبجر مُردّ: كثير الماء.

* * *

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو مطلق المنع على عقبه وقد سبق في مادّة - دره، أن الدفع: مطلق الردّ سواء كان على العقب أو على جهة أخرى. والمنع: في مقابل الفعل والإيجاد، أي إيجاد ما يتمدّد به الفاعل في العمل، وسبق في مادّة - رجع: إنّها عود إلى مطلق ما كان عليه من قبل مكاناً أو غير مكان.

فتفسير الردّ بالمع أو الرجوع أو الاسترسال أو الدفع: تفسير تقريبي.

ثم إنّ الردّ إمّا أن يكون لكلّ من المردود والمردود إليه جسمانياً أو روحانياً، فيصير على أربعة أقسام:

- ١ - لَرَدُّنَاهُ إِلَى أُمِّهِ - فهما جسمائتان.
 - ٢ - لَن رُدِّدْتُ إِلَى رَبِّي، يَرُدُّوكُم عَنْ دِينِكُمْ - فالمردود جسمانيّ.
 - ٣ - إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ - فهما روحائتان.
 - ٤ - وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ - فالمردود إليه جسمانيّ.
- وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى - ٤٧ / ٢٥.

الافتعال للمطاوعة، فيدلّ على اختيار الفعل.

ثم إنّ مفهوم الردّ: هو الدفع إلى جهة العقب في الجملة، وإذا أريد الردّ إلى العقب تفصيلاً: فلازم أن يصرّح به، كما في: إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ، وَتُرَدُّ

عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ .

إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَزِيدُواكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ - ١٤٩ / ٣ .

• • •

ردف :

مصبا - الرِّدْف، الَّذِي تَحْمِلُهُ خَلْفَكَ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ، تَقُولُ أَرَدَفْتُهُ إِردافاً، وَارْتَدَفْتُهُ، فَهُوَ رَدِيفٌ وَرَدِيفٌ، وَمِنْهُ رِدْفُ الْمَرْأَةِ؛ وَهُوَ عَجْزُهَا، وَالْجَمْعُ أَرْدَافٌ. وَاسْتَرَدَفْتُهُ: سَأَلْتُهُ أَنْ يُرَدِّفَنِي، وَأَرَدَفْتُ الدَّابَّةَ وَرَادَفْتُ: إِذَا قَبِلْتَ الرَّدِيفَ وَقَوَيْتَ عَلَى حِمْلِهِ وَحَمَعَ الرَّدِيفُ رَدَافِي عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. وَقَالَ الرَّجَّاجُ: رَدِيفُ الرَّجُلِ بِالْكَسْرِ: إِذَا رَكِبْتَ خَلْفَهُ، وَأَرَدَفْتُهُ إِذَا أَرَكَبْتَهُ خَلْفَكَ، وَرَدِيفُهُ بِالْكَسْرِ: لِحَقَّتُهُ وَبِيعْتُهُ، وَتَرَادَفَ الْقَوْمُ: تَتَابَعُوا.

مقا - ردف: أصل واحد مطرد، يدل على اتباع الشيء، والترادف: التتابع. والرديف: الذي يُرادفك. وسميت العجيزة ردفاً من ذلك، ويقال يزل بهم أمر فردف لهم أعظم منه. والترادف: موضع مركب الرديف. وهذا يردون لا يُرادف، أي لا يحمل رديفاً. وأرداف النجوم: تواليتها. ويقال أتينا فلاناً فارتدفاه ارتداعاً، أي أخذناه أخذاً. والرَدَفَان: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. وهذا أمر ليس له ردف، أي تبعه. قال الأصمعي: تعاونوا عليه وترادفوا وترادفوا، بمعنى. ويقال رادف الجراد. والمرادفة: ركوب الذكر الأنثى. والرَّوَادِف: رَوَاكِبُ النَّخْلِ.

صحبا - الرِّدْف: المرتدِف وهو الَّذِي يركب خلف الراكب. وكل شيء تبع شيئاً فهو رِدْفُهُ، وهذا أمر ليس له ردف، أي ليس له تبعه، والرِّدْف في الشعر: حرف ساكن من حروف المد واللين يقع قبل حرف الزَّوِيِّ. والارتداف: الاستدبار، يقال

أتينا فلاناً فارتد فناء أي أخذناه من ورائه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو وقوع شيء عقيب آخر بحيث أن يكونا في سلك واحد، كما في الردفان.

وبهذا يظهر الفرق بينها وبين مواد - التبع والتلو والطاعة واللحوق والوفاق والتأخر وأمثالها.

فإن الاتباع هو القفو والحركة حسب شيء مادي أو معنوي عملاً أو فكراً، كما سبق في التبع.

والتلو: هو الوقوع بعد شيء بأن يحلله أمامه ويكون هو خلفه وهو ناظر إلى جهة الظاهر فقط كما سبق في التلو.

والطاعة: هو اتباع المدعو الذي في أمره ونهيه والنظر فيه إلى هذه الجهة فقط وإن لم يقصد الاتباع، وهو في مقابل المصيان.

والنظر في الموافقة: إلى جهة التوافق بين الشئين فقط وليس ناظراً إلى جهة الاتباع والتقدم والتأخر، وهو في مقابل المخالفة.

واللحوق: هو الوصول إلى شيء بعد أن كان مفصلاً عنه، والنظر فيه إلى هذه الجهة فقط.

والنظر في التأخر: إلى ما يقابل التقدم.

لمادة الردف: تدل على وقوع شيء عقيب آخر وفي سلكه، ويجمعها نظام واحد، وليس النظر فيها إلى جهة الاتباع أو الطاعة أو غيرها.

فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ - ٩ / ٨ .

أي جعلنا الملائكة في رديفهم، فهما في صفوف واحدة وفي ترادف، وهذا التعبير غاية مرتبة الإمداد والإعانة والتقوية.

قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفٌ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ - ٧٢ / ٢٧ .

أي من العذاب وآثار الغضب وانقهر والبلاء، فتظهر واقعة في رديفهم، وهذا كما أن الملائكة كانوا مُرَدِّين لهم وكانوا آثار لطف ورحمة.

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ - ٧ / ٧٩ .

أي تتبع النفوس المضطربة المترلة أدين كانوا في سلوكهم وفي رديفهم. والتعبير بالرادفة دون المتبعة أو المطيعة أمر غيرهما، فإن من يتبع الرجف أو بطيئه فهو راجف أيضاً ولا يحتاج إلى تكرار ذكره، وهذا بخلاف من كان في سلوكه ورديفه وإن لم يكن مطيعاً ومتبعاً، فهو مستقل في عمله.

مظهر لطف التعبير بالمائة في هذه الموارد

ولا يخفى التناسب بين المائة لفظاً ومعنى وبين مادة الدَّزء.

ردم:

مقا - ردم: أصل واحد يدل على سدُّ ثَمَّة، يقال ردمت الباب والثُّلَمَةَ، والردم مصدر، والردم إسم والثوب المُرْدَم هو الخلق المُرَقَّع. ومن الباب أَرْدَمْتُ عَلَيْهِ الْحُمَى: دَامَتْ وَأَطْبَقَتْ. يقال ورد (الحُمَى إذا أخذت وقتاً دون وقت) مُرْدَم، وسحاب مُرْدَم، مصبا - رَدَمْتُ الثُّلَمَةَ ونحوها رَدَمًا من باب قتل: سددها وفي مكة موضع

يقال له الرِّدْم، كأنها تسمية بالمصدر.

صحاح - رَدَمْتُ الثَّلْمَةَ أَرَدِمْتُهَا يَنْكَسِرُ رَدْمًا أَيْ سَدَدْتُهَا. وَالرَّدْمُ أَيْضًا الْإِسْمُ وَهُوَ السَّدُّ. وَالرُّدَامُ: الْحَبَقُ (مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ). وَقَدْ رَدَمَ يَرْدِمُ رُدَامًا. وَالرَّدِيمُ: الثَّوْبُ الْخَلْقُ. وَرَدَمْتُ الثَّوْبَ وَرَدَمْتُهُ تَرْدِيمًا، فَهُوَ ثَوْبٌ رَدِيمٌ وَمُرْدَمٌ أَيْ مُرَقَّعٌ. وَتَرْدَمَ الثَّوْبُ أَيْ أَخْلَقَ وَاسْتَرْقَعَ. فَهُوَ شَرْدَمٌ. وَالْمُرْدَمُ: الثَّوْبُ الَّذِي يُرَقَّعُ. يَتَعَدَّى وَلَا يَتَصَدَّى. وَرَدَمَ الشَّيْءُ: سَالَ وَهُوَ مَمْلُوءٌ. وَجَفَنَةُ رَدُومٍ كَأَنَّهَا تَسِيلُ دَسِيماً لَامْتَلَأَتْهَا، وَجِفَانُ رُدُومٍ وَرَدَمٍ مِثْلَ عَمُودٍ وَعُمُودٍ وَعَمَدٍ. وَرَدَمَ عَلَى الْخَمْسِينَ. زَادَ.

التهذيب ١٤ / ١١٧ - الرِّدْمُ سَدُّكَ بِأَيِّ كَلَّةٍ أَوْ ثُلْمَةٍ أَوْ مَدْخَلٍ وَمَحْوُ ذَلِكَ، يُقَالُ رَدَمْتُهُ رَدْمًا، وَالْإِسْمُ الرَّدْمُ، وَجَمْعُهُ رُدُومٌ، وَثَوْبٌ مُرْدَمٌ وَمُلْدَمٌ إِذَا رُقِّعَ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ: الرُّدْمُ وَالْمُلْدَمُ وَالْعُرْقُوعُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ثَوْبٌ رَدِيمٌ خَلَقٌ، وَثِيَابُ رُدْمٍ. وَعَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: الْأَرْدَمُ: الْمَلَاخِ، وَالْجَمْعُ لَأَرْدَمُونَ.

والتحقيق :

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ. هُوَ سَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ ثُلْمَةٍ أَوْ خَلَلٍ فِي مَقَابِلِ فَتَحِهِ. وَبِهَذَا الْإِعْتِبَارِ يُطْلَقُ عَلَى تَرْفِيعِ يَكُونُ سَدًّا لَمَّا فُتِحَ مِنَ الثَّلْمَةِ. وَفِي السَّحَابِ وَالْحُمَّى بِإِعْتِبَارِ إِحَاطَةِ السَّحَابِ وَنَسْدِ الْهَوَاءِ، وَإِطْبَاقِ الْحُمَّى عَلَى الْبَدَنِ كَأَنَّهَا سَدَّتْ مَنَافِذَهُ. وَفِي الْجَفْنَةِ إِذَا كَانَتْ مَحْتَنَةً سَائِلَةً فَكَأَنَّهَا قَدْ سَدَّتْ ظَرْفَيْهَا. وَفِي تَحَامِيَةِ الْخَمْسِينَ كَذَلِكَ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَلَاخِ فَإِنَّهُ يَسُدُّ مَنَافِدَ السَّفِينَةِ.

وَالسَّدُّ أَعْمٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي ثُلْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَالتَّلْدَمُ وَالتَّرْقُّعُ يَسْتَعْمَلَانِ فِي إِصْلَاحِ الثَّوْبِ.

فَاعْيُنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا - ١٨ / ٩٥.

مصدر بمعنى سد منافذ عبورهم لئلا يقدرُوا أن يظهروا.

وقد عبر بصيغة المصدر: فإن المقدور له في أوّل الأمر هو ذلك العمل، مضافاً إلى المبالغة كما في زيد عدل، ولا محتاج إلى الإسمية.

وأما لطف التعبير بها: فإن المورد يناسبها، بسبب منعذ عبورهم - بين السدّين، بين الصّدّفين.

ثم إن هذا الردم كان في جهة الشرق من آسيا (مملكة الصين)، وذو القرنين هو من ملوك التبابعة اليمانيّين (دوين)، راجع التبع، القرن، السدّ.

ردى:

مصبا - رَدَى الشئ، رَدَاةً فَهُوَ رَدَى: أَي وَطَّع خَبِيس. وَرَدَى رَدَى مِّنْ بَابِ تَعَب: هَلَك، وَتَعَدَى بِالْمُهْمَز.

مقا - ردى: أصل واحد يدل على رمي أو ترام وما أشبه ذلك. يقال رَدَيْتُهُ بِالْحَجَارَةِ أَرَدَيْهِ. رَمَيْتُهُ، وَالْحَجَرُ مِرْدَاة. وَارْدَى ثَلَاثَةُ مَوَاضِعٍ تَرْجِعُ إِلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَالْأَوَّلُ - رَدَى الْحَجَرَ. وَالثَّانِي - رَدَى الْفَرَسَ: أَسْرَعَ. وَرَدَّتِ الْجَارِيَةُ إِذَا رَفَعْتَ إِحْدَى رِجْلَيْهَا وَقَفَزَتْ (وَتَبَسَّتْ) بِوَاحِدَةٍ، وَهُوَ الثَّلَاثُ. وَكُلُّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى التَّرَامِي. وَمِنَ الْبَابِ الرَّدَى: وَهُوَ الْهَلَاكُ، يُقَالُ رَدَى يَزْدَى إِذَا هَلَكَ، وَأَرَادَهُ اللَّهُ: أَهْلَكَهُ. وَالتَّرْدَى: التَّهَوُّرُ فِي الصَّهْوَى. يُقَالُ رَدَى فِي الْبَرِّ كَمَا يُقَالُ تَرْدَى، وَيُقَالُ مَا أَدْرَى أَيْنَ رَدَى أَي أَيْنَ ذَهَبَ. وَهُوَ مِنَ الْبَابِ، مَعْنَاهُ مَا أَدْرَى أَيْنَ رَمَى بِنَفْسِهِ. وَمِنَ الْبَابِ الرَّدَاةُ: الصَّخْرَةُ، وَجَمْعُهَا الرَّدَى.

صحاح - ردى: ابن السكيت: ردى الفرس يردى ردياً وردداناً إذا رجم الأرض رجماً بين العدو والمشى الشديد. ورددت على الحسين وأرديت أي زدت. ورددته: صدمته. ورددت الحجر بصخرة أو بمحول إذا صرته لتكسره. والمردى: حجر يرمى به، ومنه قيل للرجل الشجاع إنه لمردى حروب، وكذلك المردة ويقال ارتدى في البئر وتردى إذا سقط في بئر أو تهوّر من جبل. وردى يردى ردئاً: هلك، وأرداه غيره، ورجل رد وامرأة ردية على قيلة.

الاشتقاق ٤٠٤ - واردة: الصخرة التي ترمى بها حجراً لتكسره. ورددته بالصخرة أردبه ردياً. ومنه قولهم مردى حروب أي يقذف به فيها. والردى الموت، معروف. ردى يردى ردئاً، فهو رد كما ترى في ورن قيل وردى البعير والفرس ردداناً، وهو ضرب من المشى.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الصّعة الشديدة والسقوط، وبهذه المناسبة قد ينطبق على الهلاكة والموت.

وأما استعمالها في مفاهيم اندهاب والرمي والكسر والصدم: فبلحاظ معنى السقوط والصّعة وبالنظر إليه لا مطلقاً.

وأما المشى المخصوص برفع إحدى الرجلين والوثوب بأخرى: فكأن المشى بالوثوب يسقط على الأرض. وكذلك التحاوز عن الحسين فإنه يسقط في الجملة.

وقد سبق في مادة الردء. وجود الاشتقاق بينها وبين الردى.

من لا يؤمن بها واتّبع هواه فتردى - ١٦ / ٢٠.

أي فتسقط عن مقامك، فإن ضعف الإيمان بالآخرة: صدّ عن السلوك ومنع للنفس عن الكمال.

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أردكم - ٤١ / ٢٣.

أي إن قولكم بأن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون: أوجب طغيانكم وانحرافكم عن صراط الحق والكمال.

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم - ١٣٧ / ٦.

الشركاء: هم الذين يجعلونهم شركاء في أمورهم وأعمالهم ومؤثرين فيها من الإيس والجن، وكذلك مؤثرين في عامة الأمور، والكلمة فاعل التزيين.

فإنهم يلقون إليهم ما يخالف الصلاح والحق ويصلونهم عن الصراط ودينهم الحق بتغيير خلق الله وتحريف ما واجب لهم تكوياً وتشريعاً، فيسقطونهم عما لهم.

وما يغني عنه ماله إذا تردى - ٩٢ / ٢٢.

أي سقط عن صراط الحق والسعادة إلى حفرة النار والعذاب والشقاء. والتفعل يدل على المطاوعة للتعميل، فيكون إشارة إلى كون السقوط بانتخابهم وسوء اختيارهم.

والموقودة والمتردية والنطيحة - ٥ / ٣.

أي الميتة بسبب السقوط من مكان عال إلى السفلى. والتعبير بالتفعل فإن الأغلب سقوط الحيوان بسوء اختياره ونفسه، لا بالإسقاط والإلقاء.

رذل:

مصبا - رذل الشيء رذالة ورذولة بمعنى رذو فهو رذل، والجمع أرذل، ثم يجمع

على أَرَاذِل، مثل كَلْب وأَكْلَب وأَكَالِب، والأُنثى رَذَلَة. والرَّذَال والرَذَالَة بعناه، وهو الذي انتفى جيده وبقي أَرَذَله.

مقا - رَذَل: قريب منه الذي قبله (أي رَذَا، ويدل على ضعف وهزال) فالرَّذَل: الدون من كل شيء، وكذلك الرَّذَال.

صحاح - الرَّذَل: الدون الخسيس، وقد رَذَل فلان يرذُل رَذَالَةً ورَذُولَةً، فهو رَذَل ورَذَال، من قوم رَذُول وأرذال ورذلاء. ورَذَله غيرُه ورَذَله أيضاً، فهو مرذول، ورذال كل شيء: رَذِيْثه.

التهذيب ١٤ / ٤١٩ - رَذَل: قال اللّٰه: الرَّذَل الدون من الناس في مسطره وحالاته، ورحل رَذَل الثياب والعلل. رَذَل يرذُل رَذَالَة، وهم الرَّذَلون والأرذال. وقال: رَذَالَة كل شيء أردؤه، وثوب رَذَل رَذِيْث، وثوب رَذِيْل رديء.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو مطلق ما كان رديئاً وخسيساً، يقال هو رذل ورذيل وأرذل في نفسه، وهو ذو رذيلة في مقابل ذو فضيلة، فهذا المفهوم يلاحظ بنفسه لا بالإضافة إلى غيره، ويعم في الذوات والصفات والحالات والصوارض والملابس والمشاكل.

وأما الدون والصغارة والدلة والرداءة والضعف والحقارة والخسة: فكل واحد منها إنما يعتبر بلحاظ أمر آخر أو من جهة مخصوصة:

فالدلة: بلحاظ غلبة شيء عليه وكونه مغلوباً وهو في مقابل العزة.

والضعف: بواسطة عمل نفسه بنفسه كوضع عنوان أو تواضع في نفسه.

والرداءة: بلحاظ سقوط شديد.

والدون: يلاحظ فيه مفهوم التسفل مع قيد القرب.

والصغارة: يلاحظ بالنسبة إلى ما هو أكبر منه.

والحقير: ما نقص عن المقدار المعهود لجنسه - راجع - الدون - والردى.

فظهر أنَّ الرذل: ما كان حقيراً وريثاً وخسيساً في نفسه من دون أن يلاحظ فيه قيد أو نظر إلى أمر آخر.

فالتعبير في تفسيره بالمخساسة والرداءة وأمثالها: إنما هو من باب التقريب والتجوز، وليس من الحقيقة.

أَتُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ ٢٦ / ١١١
وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاؤُنَا ٢٧ / ١١١

يراد الأفراد الذين ليست لهم فضيلة شخصية ولا عناوين اجتماعية، بل هم ساقطون عن أنظار الناس.

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلٍ الْعُمُرِ لَكَيْ لَا يَعْمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً - ١٦ / ٧٠.

أي إلى مرحلة نازلة ساقطة من طول الحياة، وهي المرحلة الدنيا من أدوار الحياة، تنقلب القدرة والقوة الجسدية والحواس البدئية إلى الضعف، وتضمحل الأعضاء والجوارح وقواها المدركة مسترخية متوانية.

وفي هذه الآيات الكريمة إشارات:

١ - أهل الدنيا هم لا ينظرون إلا إلى الاعتبارات الظاهرية والعناوين الدنيوية، ولا يتوجهون إلى المقامات المعنوية والحقائق لروحانية، ولا يرون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا.

٢ - أراذل الناس عند أهل الدنيا: هم النازلون عن التظاهرات المادية والتزينات الدنيوية، وإن بلغوا من المراحل الروحانية والعلوم والمعارف الإلهية ما بلغوا ووصلوا إليه.

٣ - رذالة العمر: باعتبار طاهر من الحياة الدنيا، وبلحاظ المراحل الظاهرية من العيش المادي، وبالنظر إلى القوى البدنية الجسمانية، وإن وصل إلى أعلى درجات المقربين وأسمى منازل أهل المعرفة واليقين.

فظهر لطف التعبير بالمادة في هذه الموارد، دون نظائرها.

رزق:

مقا - رزق: أصيل واحد يدل على كطاء لوقت، ثم يحمل عليه غير الموقوت. فالرزق: عطاء الله جل ثناؤه. ويقال رزقه الله رزقا، والإسم الرزق، والرزق بلعة أزد شئوة الشكر، من قوله جل ثناؤه: وتجعلون رزقكم. وفعلت ذلك لما رزقني، أي لما شكرتني.

مصبا - رزق الله الخلق يرزقهم، والرزق بالكسر: إسم للمرزوق، والجمع الأرزاق. وارترق القوم: أخذوا أرزاقهم، فهم مَرْتَرَقَة.

صحبا - رزق: الرزق: ما يُنتفع به، والجمع الأرزاق، والرزق: العطاء وهو مصدر قولك رزقه الله. والرزقة: المرة الواحدة، والجمع الرزقات وهي أطباع الجند، وارترق الجند أي أخذوا أرزاقهم. وقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي شكر رزقكم. وقد سمي المطر رزقا، وذلك قوله: وما أنزل الله من السماء من رزق، وقال تعالى: وفي السماء رزقكم، وهو تساع في اللغة، كما يقال التمر في قعر القلب،

يعني به سقي النخل.

مفر - الرزق: يقال للعطاء المجاري تارة، دنيوياً كان أم أخروياً، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف ويُتغذى به تارة، يقال أعطى السلطان رزقاً الجند، ورزقت علماً، وأنفقوا مما رزقناكم - أي من المال والجاه والعلم. عند ربهم يُرزقون - أي يُفيض الله عليهم النعم الأخروية.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة هو إتمام محصوص بمقتضى حال الطرف ومطابق احتياجه لتدوم به حياته. ويكون بالإمرار وبالجرى باللازم، وهذه القيود هي الفارقة بينه وبين مفاهيم الإحسان والإنعام والإعطاء والحفظ والنصيب والإنفاق. فإن الإحسان مطلق الإتيان بالحسنة بأي نوع من العمل.

وقيد إدامة الحياة والإدراك غير ملحوظ في الإنعام والإنفاق والإعطاء، إلا أن الإنعام: لازم أن يكون في الحسنات، وهو من النعمة ويوجب الشكر عليها.

والإعطاء: أعم من حسنة وغيرها ولا يلزم خروج العطية عن ملك المعطي. وهذا بخلاف الإنفاق: فإن النفقة تخرج عن ملك المتفق وتلاحظ فيه جهة حاجة الطرف ولا يلزم أن يكون في حسنة.

والنصيب: ما يتعين ويُنصب لينال بطرف محبوباً أو مكروهاً.

وهذا بخلاف الحفظ: فإنه مما يحفظه الله للمعبود من الخير.

والنصيب والحفظ يجوز فيهما القطع، بخلاف الرزق فيدوم ويدر.

ثمَّ إِنَّ الرِّزْقَ الْحَقِيقِيَّ: هو العطاء الحاري ولا يكون إِلَّا حلالاً، بخلاف الغذاء والنصب والعطاء، فإنَّها تكون في الحلال وفي الحرام.

والرزق إمَّا في المادَّيات كما في: كُلُوا مِنَّا رِزْقَ اللَّهِ حَلَالاً طَيِّباً، كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ.

وإمَّا في المعنويَّات كما في: وَمَا تَوْالِيهِمْ يَرْزُقْهُمْ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

أو في ما يعمُّ منها كما في: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ - فَلِإِنَّ رِزْقَ كُلِّ بِحْسَبِهِ.

والرزق هو المرحلة الثانية بعد التكوُّن والإيجاد، وهو إدامة الحياة وتكميل الدوات وإبقاؤها في المرتبة الثانية، فالله تعالى أَوْحَدَ الأشياءَ جسمانيَّةً أو روحانيَّةً ثمَّ أعطى كلاً منها بحسب اقتضاء فطرته رِزْقاً لمُسَوِّدَ ذلك هو الهداية النكويَّة إلى كمال الوجود والسوق إلى السير الصعودي.

فظهر أَنَّ الرِّزْقَ يتمُّ به التكوُّن، فلا بدُّ أَنْ يكون من صفات الله العزيز المتعال، وهو مرحلة بسط الرحمة، ومن مراتب الهداية.

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ، اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، . . قُلْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ.

وقد ينسب الرِّزْقُ إلى غير الله تعالى باعتبار ثانوي، فإنَّ تسبیب الأسباب وتهيئة الوسائل الظاهريَّة إمَّا تكون بأيدي الناس وأسباب ماديَّة، كما أَنَّ إجراء ما تريد النفس إمَّا هو بواسطة القوى لبدنيَّة والحوارج الظاهريَّة، وإن كان السبب الأصيل والأمر والناهي والفاعل حقيقة هو النفس، فهو تعالى علَّة العلل ومبدأ القوى

والنافذ التام والمحيط بجميع الأسباب والمحكم بأنكل في الكل على الكل، لا مؤثر غيره،
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

وأما بالنظر إلى الظاهر فيقول تعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ، فَارْزُقُوهُنَّ مِنْهُ .

والله يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ - ٢ / ٢١٢ .

سبق أن معنى الحسب هو الإشراف بقصد الإطلاع (رسيدگي) فهو تعالى يرزق من يشاء (ومشيئته على ما يقتضي علمه بالخير والصلاح وعلى ما يقتضي المورد) رزقاً مادياً أو معنوياً، من غير أن يُشرف أعمال الناس ليطلع على ميزان أعمالهم، حتى يرزقهم بالميزان المحدود.

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ [٤٠ / ٤٠]

والحساب أن يكون الرزق على طبق ميزان الأعمال والحسنات منهم بحيث لا يزيد عليها.

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالاً - ١٠ / ٥٩ .

الرَّزْقُ الَّذِي يُعْطَى وَيَقْدَرُ مِنْ حَانِبِ اللَّهِ الْعَزِيزِ حَلَالٌ فِي الْأَصْلِ، ثُمَّ يَجْعَلُونَ مِنْهُ حَرَاماً بِالْاِكْتِسَابِ وَالْمُبَايَعَةِ غَيْرِ الصَّحِيحَةِ وَمِبَادِلَةِ فَاسِدَةٍ وَعَمَلِ مُحَرَّمٍ .

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ - ٥١ / ٥٨ .

الرَّزَاقُ صِغَةُ لِلْمُبَالَغَةِ وَبَدَلٌ عَلَى مِثَالِهَا فِي الرَّازِقِيَّةِ كَيْفَاً وَكَمَاً، فَهُوَ تَعَالَى وَسَعَتْ رَازِقِيَّتُهُ الْعَوَالِمَ الْجَسَدِيَّةَ وَالرُّوحَانِيَّةَ وَالْخَلْقَ كُلَّهُ، وَهُوَ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ عَلَى دَقَّةٍ وَعِلْمٍ كَامِلٍ وَمَعْرِفَةٍ تَامَةٍ، كَمَا فِي الْخَلَاقِ وَالْعِلَامِ وَالْجَبَّارِ وَالْقَهَّارِ .

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ هُمْ رِزْقُ مَعْلُومٍ - ٣٧ / ٤١ .

مخصوص بهم من المعارف والعبوضات الإلهية والجذبات الربانية والتجليات الروحانية. ولا يبعد أن يكون المراد من لِرِزْقِ الكَرِيم هذه الجملة من المعنويات.

لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ - ٨ / ٤.

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ - ٢٢ / ٥٠.

قلنا إن رِزْقَ كُلِّ موجود بحسب اقتضاء مقامه وحاله، إما من المشتبهات النفسانية أو من الروحانية.

* * *

رسخ:

مصبا - رَسَخَ الشيءُ يَرَسُخُه رَسْخًا: ثبت، وكلُّ ثابت راسخ، وله قدم راسخة في العلم، بمعنى الراعة والاستكثار منه.

مقا - رَسَحَ: أصل واحد يدلُّ على الثبات، ويقال: رَسَحَ: ثبت، وكلُّ راسخ ثابت.

الفروق - ٢٤٧ - الفرق بين الرسوخ والثبات: أن الرسوخ كمال الثبات، والشاهد أنه يقال للشيء المستقرُّ على الأرض ثابت وإن لم يتعلَّق بها تعلُّقاً شديداً، ولا يقال راسخ. ولا يقال حائط راسخ، لأنَّ الجبل أكمل ثباتاً من الحائط. ويقولون هو أرسخهم في المكرمات أي أكملهم ثباتاً فيها. وأما الرَسُو: فلا يستعمل إلا في الشيء الثقيل نحو الجبل وما شاكله من الأجسام الكبيرة، يقال جبل راسٍ ولا يقال حائط راسٍ.

مفر - رُسِخَ الشيءُ: ثباته ثباتاً متمكناً، ورَسَخَ الغدير: نُضِبَ ماؤه ورَسَخَ تحت الأرض. والراسخ في العلم: المتحلِّق به الذي لا يعرضه شبهة، فالراسخون في

العلم هم الموصوفون بقوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. وكذا -
لكن الراسخون في العلم منهم.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الثبوت والاستقرار التام بحيث ينفذ في
المحل من كمال الاستقرار والتمكن وتمامه.

وهذا المعنى هو الفارق بينها وبين مواد - الثبوت والرسوب والحق والرأس
والثبُط والثبِّي:

فإن الثبوت: مطلق الاستقرار.

والرسوب: ذهاب شيء وصيرورته إلى أسفل.

والرأس: هو استقرار شيء عظيم تاماً

وقد سبق أن الحق: هو الثبوت مع المطابقة.

والثبِّي: يستعمل في الاستقرار من جهة الكثرة.

كما أن الثبُط: يستعمل في الثبوت من جهة المعنى والفكر - فراجعها.

لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
قبلك - ٤ / ١٦٢.

أي الذين تمكنوا في العلم واستقروا في مرحلة اليقين وثبتوا ثبوتاً تاماً نفذوا في
مقر العلم ومقامه.

ولا يخفى أن المراد من العلم هنا: هو معناه اللغوي والحققي، وهو اليقين في
مقابل الشك والظن والوهم، فيراد الذين وصلوا إلى اليقين في عقائدهم يقيناً بنور

البصيرة وعلماً بشهود القلب السليم، وهذا هو حقيقة الإيمان.

وأما العلوم الاكتسابية المرسومة، فلا تزيد لصاحبها إلا بعداً وترديداً وعمياً، إلا أن يسير مع جناح العمل وتهذيب النفس وتركيب القلب وتجليّة الروح بذكر الله وبالتسليم والتفويض إلى الله المتعال.

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ - ٧ / ٣.

أي ما يعلم تأويل ما تشابه من الكتاب إلا الله ومن هو متمكن ومستقر في منزل العلم واليقين، وهو يدرك الحقائق والمعارف الإلهية بنور الإيمان وشهود القلب، فلا يشتبه عليه ما يُقد عن أفهام الناس وعن أبصارهم.

نعم إنهم قد توغلوا في بحر المعرفة، وشربوا من عين يشرب بها المقربون، وارتفع عنهم حجب الجهل والتمديد، وهم ينظرون بنور الله.

وتشبه الرسوخ هو الإيمان والاطمئنان، فإن الإيمان الحقيقي هو الشهود، فإذا شهدوا وأصروا الحقائق فيما تشابه على الناس، فيقولون هذا هو الحق أمنا به ونحن به من الشاهدين - راجع الشبه.

فكلمة الراسخون: عطف على الله، وجملة - يقولون، حالية، ولا يجوز أن تكون كلمة - الراسخون: مبتدأ، فإن إظهار الإيمان منهم من دون علم بالتأويل لا امتياز فيه، والنظر في المورد إلى العلم بالتأويل، لا الإيمان المطلق.

فظهر أن تأويل الكلمات والآيات المشبهة من دون حصول رسوخ في العلم واليقين: خطأ صرف وانحراف وصلال وابتغاء للفتنة وإعمال لما في نفوسهم من المشتبهات النفسانية والأوهام الباطلة.

نعوذ بالله العزيز من زيغ القلوب وغواية النفوس والضلال.

رُسْ :

مقا - رُسْ : أصل واحد يدل على ثبات يقال : رُسْ الشيء : ثبت ، والرَّسِيس : الثابت . ومن الباب : فلان يَرُسُ الحديث في نفسه . وسمعت رَساً من خبر ، وهو ابتداءه ، لأنه يثبت في الأسجاع . ويقال رُسْ الميت : قُبر ، فهذا معظم الباب . والرُّسْ : وادٍ معروف . فأما الرُّسْ : فيقال إنه من الأضداد ، وهو الإصلاح بين الناس والإفساد بينهم ، وأي ذلك كان : فإنه إثبات عداوة أو موادة ، وهو قياس الباب .

صحا - رُسْ الحُمَى ورَسَيْسُهَا : واحد وهو أول مَسْهَا . وقولهم بلغني رُسْ من خير أي شيء . والرُّسْ : البئر المطوية بالحجارة . والرُّسْ : إسم بئر كانت لبقية من ثمود . والرُّسْ : إسم وادٍ في حول زُهَيْر . والرَّسِيس : الشيء الثابت . ورَسَسْتُ رَساً : حفرته بئراً . وقد رَسَسْتُ بينهم : ومن لأضداد هو (أي أصلحت أو أفسدت) .

قاموس الأعلام ١ / ٧٢ - آراس : نهر منبعه من حبال بجنوب بلدة أرضروم ٤٠ كيلومتراً ، يجري مستقيماً إلى جانب الشرق ، وفي ٨٠ كيلومتراً من مجراه يتحد مع نهر - حسن قلعه ، ثم يجري من أراضي باسين ، وقد يسمى هناك بـهر باسين ، ثم في مسافة ١٦٠ كيلومتراً من مجراه يُفيض إليه نهر - قره شو ، وينحدر إليه أيضاً نهر - آربه جايي ، وهو الجاري من وسط بلدة قارص ، ثم ينحدر إليه في ناحية نخجوان مياه - آهاران وأزاد من جانب الشمال ، ومن جانب الجنوب من أراضي إيران مياه - بالقي صوبي وآق صو . ثم يجري من شمال أراضي آراسبار بين إيران وروسية أراضي قره باغ من قرب بلدة اورداباد ، ثم يجري من شمال فلات مُغان ، فيفيض في البحر - إنتهت الترجمة .

ويقول في ص ٧٩: آراس arax : يسمى نهر آراس على لسان اليونانيين القدماء بهذا الاسم.

دائرة المعارف الإسلامية ١٠ / ٨٩ - الرّس: هو النهر المشهور الذي عرّفه القدماء بإسم - أراكسيس.

أحسن التقاسيم ٣٧٣ - إقليم الرّحاب: لما جُلّ هذا الإقليم وطاب وكثرت فيه الثمار والأغنام وكانت مدنه من أنره البلاد كقوقان وخلاط وتبريز التي شاكلت العراق ورخصت به الأسعار.... وهو مع هذا نقر جليل وإقليم نبيل، به كان أصحاب الرّس.

معجم البلدان ٢ / ٤٢ - الرّس: البئر، المعدن، إصلاح ما بين النّوم. قال أبو إسحاق: الرّس في القرآن بئر يُروى أنّهم كذبوا نبيهم ورّسوه في بئر أي دسّوه فيها. قال: ويُروى أنّ الرّس قرية باليمامة يقال لها قلعج، ويُروى أنّ الرّس ديار لطائفة من ثمود، وكلّ بئر رّس. وقال ابن جرير: الرّس والرّسيس: واديان بنجد أو موضعان. وقال غيره: الرّس ماء لبني مُقد بن أعياء من بني أسد. وقال الأصمعي: الرّس والرّسيس، فالرّس: لبني أعياء رهط حمّاس، والرّسيس لبني كاهل. وقال آخرون: في قوله عزّ وجلّ - وأصحاب الرّس وقروناً بين ذلك: الرّس وادي أذربيجان، وحدّ أذربيجان ما وراء الرّس. ويقال إنّ كَر بأَران على الرّس ألف مدينة فبعث الله إليهم نبياً يقال له موسى، وليس بموسى بن عمران، فدعاهم إلى الله والإيمان به، فكذبوه وجحدوه وعصوا أمره، فدعا عليهم فحوّل الله الحارث والحسورث من الطائف فأرسلهما عليهم، فيقال أهل الرّس تحت هذين الجبلين. ويقال إنّهم رهط جالوت قتلهم داود وسليمان.

صورة الأرض، ترجمته ص ٩٢ - نهر أَرَس: يخرج من نواحي إرمينية الداخلية،

ويجري إلى ورتان، ويمرّ حتّى يبلغ إلى نهر انكر ويفيض إلى بحيرة طبرستان. وهذا النهر هو الذي ذكر الله المتعال نزول عدايه في أصحابه، ومن تدبّر في هذا الموضوع ونظّر نظر تحقيق في أطراف هذا النهر من جانبها في حدود بلدة ورتان: يرى آثاراً ورسوماً من بلاد خربت وأهلكت على أسوأ أحوال، كما قال تعالى: وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيراً.

البيضاوي - وأصحاب الرّسّ: قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعبياً فكذبوه، فهبنا هم حول الرّسّ وهي البئر العير المطوّية فانهارت فخسفت بهم وبديارهم. وقيل الرّسّ قرية عظيمة بقلج اليمامة كان فيها بقايا ثمود فبعث إليهم نبيّ فقتلوه فهلكوا. وقيل الأحودود. وقيل بئر بأطكاكتة قتلوا فيها حبیباً السّجّار. وقيل هم أصحاب حنظلة بن صفوان النّبيّ ابن لا هم الله بطريق عظيم كان فيها من كلّ لون وسموها عنقاء لطول عنقها... وقيل قوم كذبوا نبيّهم ورسّوه في بئر

التّهذيب ١٢ / ٢٨٩ - رَسَّ: أبو عبّدة عن الأصمعيّ يقول: أوّل ما يحمّد الإنسان من الحنّى قبل أن تأخذه وتظهر فداك الرّسّ، والرّسّيس أيضاً. وقال أبو زيد: رَسَسْتُ بيهم أُرْسَ رَسّاً: إذا أصدحت. وقال الفراء: أحدثه الحنّى برسّ إذا ثبتت في عظامه. وقال الكسائي: يقال بلعي رَسّ من خبر وذره من حبر، وهو الشيء منه. وقال الزجاج: في قول الله جلّ وعزّ - وَأَصْحَابُ الرَّسِّ: قال أبو إسحاق: الرّسّ بئر يروى أنّهم قوم كذبوا نبيّهم ورسّوه في بئر أي دسّوه فيها. قال: ويروى أنّ الرّسّ قرية باليمامة يقال لها قلج. ويروى أنّ الرّسّ ديار لطائفة من ثمود، وكلّ بئر رَسّ. والرّسّيس: الشيء الثابت الذي قد لزم مكانه. قال: والرّسّ: ماء ان في البادية معروفان. ويقال رَسَسْتُ ورصصتُ: أي أثبتت. وأرْسَهُ في نفسي أي أثبتته.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحِد في هذه المادَّة: هو إحلال مع إيفاد وتثبيت: وهذا المعنى مأخوذ في المواد - رسم، رسخ، رَس، رَسَل، رسم، رَسى، أي فيما حرفاً أو لي الكلمة - راء وسين، لفهوم الحلول والنزول مشترك فيها.

ولما كان لفظ رَس: مضاعفاً ومكرراً فيه السين، فيدل على إيفاد شديد وإحلال نافذ، كما في حمر البئر والمس الشديد مبتدأ والتعريف الدقيق وغيرها.

وأما الإصلاح والإفساد: فإنَّ فيها إيفاد نظر خاص في جهة إصلاح أو إفساد، وكذلك مفهوم التثبيت.

مظهر أَنَّ الأصل والحقيقة في هذه المادَّة: هو إيفاد حكم أو قدرة أو عمل أو فكر في مورد خاص وتثبيت، ويلاحظ في كل من مظاهره قد خاص - راجع الرسخ.

وقوم نوح لما كذبوا الرُّسْلَ أغرقناهم وعاداً وثموداً وأصحاب الرُّسْ وقروناً
بين ذلك كثيراً - ٣٨ / ٢٥.

كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودٌ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطَ
وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ - ١٢ / ٥٠.

فيستفاد من الترتيب في الآية الأولى: أَنَّ أصحاب الرُّس كانوا بعد ثمود، وأما الترتيب في الثانية: فإنَّما هو في مقام التكذيب والمخالفة والعدوان، وبهذه الحيشية فقد ذكر أصحاب الرُّس في مرتبة بعد قوم نوح وقبل ثمود وعاد، ثم في المرتبة الثالثة يذكر ثمود ثم عاد ثم قوم فرعون ثم إخوان لوط ثم أصحاب الأيكة ثم تبع، راجع - ثمد، أيك، تبع.

ثُمَّ إِنَّ ذَكَرَ الْأَصْحَابَ: يَدُلُّ عَلَى مَصَاحِبَتِهِمْ وَاسْتِدَامَةِ مَجَاوِرَتِهِمْ لِلرَّسِّ، كَمَا فِي
- أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَأَصْحَابِ النَّارِ وَأَصْحَابِ الْأَيْكَةِ وَأَصْحَابِ الْقَرْيَةِ وَأَصْحَابِ مُوسَى
وَأَصْحَابِ السَّفِينَةِ وَغَيْرِهَا.

فِيستفاد من هذه الآيات الكريمة، أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ كَانُوا بَعْدَ قَوْمِ ثَمُودَ بِفَاصِلَةٍ
زَمَانِيَّةٍ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْخَافِلِينَ الْمَكْذُوبِينَ لِلرَّسْلِ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا مِنَ
أَصْحَابِ الرَّسِّ.

وَأَمَّا الرَّسُّ: فَبِي تَعْيِينَ مَفْهُومِهِ أَقُولُ كَمَا نَقَلْنَاهَا.

١ - قَرْيَةٍ بِالْإِيمَامَةِ يُقَالُ لَهَا قَلَجٌ كَارٌ فِيهَا بِقَايَا ثَمُودَ.

٢ - دِيَارٌ لَطَائِفَةٌ مِنْ ثَمُودَ.

٣ - وَادٍ بَنَجْدٍ أَوْ مَوْضِعٍ فِيهِ []

٤ - بئرٌ غَيْرٌ مَطْلُوبَةٍ، فَبُعِثَتْ فِيهَا شُعَيْبٌ، فَحَصِفَتْ بِهِمْ.

٥ - الْأَخْدُودَ.

٦ - بئرٌ بِأَنْطَاكِيَّةٍ قَتَلُوا فِيهَا حَبِيبًا أَنْبِيَا.

٧ - أَصْحَابُ حَنْظَلَةَ بْنِ صَعْوَانَ النَّبِيِّ ابْتِلَاهُمْ بِالْقَتْلَاءِ.

٨ - قَوْمٌ كَذَّبُوا نَبِيَّهُمْ وَدَسَّوهُ فِي بئرٍ.

٩ - إِنَّهُمْ رَهَطٌ جَالَوْتَ قَتْلَهُمْ سَلِيمَانَ وَدَاوُدَ.

١٠ - مَاءٌ لِبَنِي مُنْقِذِ بْنِ أَعْيَاءَ مِنْ بَنِي أَسَدَ.

١١ - وَادٍ بِأَذْرِيحَانَ وَأَرْمِينِيَّةَ.

فَأَمَّا الْقَوْلُ (٤ وَ ٦ وَ ٨): فَبِي دَهَا أَنَّ كَلِمَةَ الْأَصْحَابِ (أَصْحَابِ الرَّسِّ) تَلَازِمُ
الْمَصَاحِبَةَ وَالْمَلَاظِمَةَ وَالْمُؤَانَسَةَ، وَالْدَّسَّ فِي بئرٍ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَصَاحِبَةِ، لِّلَّذِينَ دَسَّوهُ،

من قبل الدُّس، مع أنَّ شعيباً قد بُعث إلى مَدِين وأَيْكَة، فراجع أَيْك وشعب.

وأَمَّا قول - ٦: فَإِنَّ حَبِيبَ النَّجَّارِ وَارْتُسِلَ كَانُوا بِأَنْطَاكِيَّةِ وَهِيَ بِلَدَةٌ فِي جَنْوَبِ
الْفَرْبِيِّ مِنْ مَمْلَكَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ مَجَاوِزَ الْبَحْرِ الْمَتَوَسِّطِ، وَحَبِيبٌ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِرُسْلِ
عِيسَى (ع).

والقول الثامن: ينطبق على بعض الأقوال

وأَمَّا قول - ٩: فَقَدْ سَبَقَ فِي جَالُوتِ أَنَّهُ فِلَسْطِينِيٌّ وَكَانَ مِنْ شَجْعَانَ عَسْكَرِ
الْفِلَسْطِينِيِّينَ الْمَحَارِبِينَ، فَقَتَلَهُ سُلَيْمَانُ وَدَاوُدَ.

وأَمَّا قول - ١٠: فَهُوَ لَا يَرْتَبِطُ بِمَوْضُوعِ الْمُبْحُوثِ عَنْهُ، مِنْ أَصْحَابِ الرُّس.

وأَمَّا قول ٥: فَهُوَ أَيْضاً مُرْبُوطٌ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ مُلُوكِ حَمِيرٍ - رَاجِعِ الْخَدَّ

وأَمَّا قول - ٢: قُلْنَا فِي غَدٍّ إِنَّهُمْ أَهْلُ كَوْنٍ - فَذَمُّهُمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ.

وأَمَّا قول - ٧. فَلَمْ تَتَبَيَّنْ هَذِهِ الْقِصَّةُ، مَعَ عَدَمِ الْإِرْتِبَاطِ بِالْمَوْضُوعِ.

وأَمَّا قول - ١ و ٣: فَلَا يَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُهُمَا إِلَى وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْيَمَامَةَ يُطْلَقُ

عَلَى بِلَادٍ فِي خُطُوطِ لُجْدِ السُّعُودِيَّةِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى أَرْضِي غَرْبِيَّةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِجَازِ
إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَيَذَكَّرُ - الرُّسُ فِي الْخَرِيطَةِ لِسُّعُودِيَّةٍ فِي الْمَجْتَوِبِ الْغَرْبِيِّ مِنْ بِلَدَةِ عُنَيْزَةِ
الْوَاقِعَةِ فِي النَّجْدِ.

فَالْيَمَامَةُ وَالْأَرْمِينِيَّةُ لَهَا ذِكْرٌ فِي كُتُبِ التَّوَارِيخِ. يُقَالُ إِنَّ جَدِيسَ بْنِ أَرَمَ بْنِ سَامَ
ابْنَ نُوحٍ نَزَلَ بِالْيَمَامَةِ. وَنَزَلَ أَرَمِينَ بْنِ نُورِحَ بْنِ سَامَ بْنِ نُوحٍ إِلَى أَرْضِي أَرْمِينِيَّةٍ
فَسَمَّيْتُ بِهِ - كَمَا فِي الْأَخْبَارِ الطُّوَالِ.

والقول برُسِ الْيَمَامَةِ يَرُودُ عَنْ عِكْرَمَةَ. وَالْقَوْلُ بِرُسِ الْأَرْمِينِيَّةِ وَهُوَ الْقَوْلُ
الْحَادِي عَشَرَ يَرُودُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ويؤيد هجرة جدیس من بابل: أنَّ الیمامة أقرب أرض من مملكة الحجاز من طریق النجف یسار إلى الجنوب مستقیماً.

ويؤيد هجرة أرمین إلى أراضی آذربيجان وأرمينية: أنَّ سفينة نوح (ع) كما سبق في - جود - قد نزل في جبل آرات أو متفرعاته، فأبناء نوح لهم استيناس وسوايق بهذه الأراضي.

وأما رواية علي عليه السلام، فقد رواها الصدوق بسند صحيح بل أصح عن أمير المؤمنين (ع): أتاه رجل من أشراف تميم قبل مقتله بثلاثة أيام، يقال له عمرو، فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب الرُس أي عصر كانوا وأين كانت منازلهم...؟ فقال (ع): لقد سألت عن حديث ما سألني عنه أحد من قبلك ولا يُحدث به أحد بعدي إلا عني وما في كتاب الله آية إلا وأنا أعرفكم... إنهم كانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر... وكانت لهم اثنتا عشرة قرية على شاطئ نهر يقال له الرُس... تسمى إحداهن أبان والثانية آذر... وكانت أعظم منافعهم استئجار... قد جعلوا في كل شهر من السنة يوماً في قرية... الحديث - راجع تفسير البرهان سورة الفرقان.

فظهر أنَّ أصحاب الرُس كانوا ساكنين بنواحي نهر أرس الجاري بأراضي أرمينيا وآذربيجان، وأنَّ هؤلاء كانوا تحت حكومة ملوك إيران بقرية أسماء مشهورهم بالفارسية.

ولا إشكال فيها فإنَّ زمان حياة زرادشت كانت فيما بين / ٦٠٠ إلى / ١٧٠٠ سنة قبل الميلاد، بل إلى حدود / ٦٠٠٠ قبل الميلاد، بناءً على اختلاف في زمان حياته، كما أنَّ محلَّ تولده مختلف فيه، يقال إنَّه في آذربايجان، ويقال إنَّه كان في بلخ، وكذلك في نبوته وفي حقيقة جريان أموره وكلهاته ودعاويه.

وأما ما زوي عن الصادق (ع) في الشَّحق (المباشرة بين المرأتين) أنَّه في أصحاب

الرّس: فلا يكون قولاً مستقلاً، فإنّه راجع إلى خصوصيّة من أعينهم، وهو ينطبق على كلّ من الأقوال المذكورة ويجمع مع كلّ منها.

هذا ما تيسّر لنا في تحقيق هذا الموضوع بالموازين العلميّة الظاهريّة، وبعدُ فالله المحييط عالم بحقائق الأمور.

ولا يخفى أنّ كلمة الرّس على هذا لقول (نهر الرّس) مأخوذة من كلمة أراكسيس أو أراكس يونانيّة، ثمّ تعرّبت.

وأما على قول - ١ (رّس اليمامة) فهو عربيّ مأخوذ من مادة رّس المذكور بمعنى الإنفاذ والتّشيت.

مظهر أنّ إطلاق المادّة على اليمامة مجاز، باعتبار الحفر أو إنزال شيء وإنفاذه فيه.

رسل :

مقا - رسل : أصل واحد مطّرد منقّس يدلّ على الانبعاث والامتداد. فالرّسل : السير السهل، وناقّة رّسلة : لا تكتفك سباقاً، وناقّة رّسلة أيضاً : لينة المفاصل. وشعر رّسل : إذا كان مُسترسلاً. والرّسل : ما أرسل من الغنم إلى الرّعي. والرّسل : اللّبن، وقياسه ما ذكرناه، لأنّه يترسل من الضرع. ويقال أرسل القوم : إذا كان لهم رّسل وهو اللّبن، وتقول جاء القوم أرسالاً : يتبع بعضهم بعضاً، مأخوذ من هذا، الواحد رّسل. والرّسول : معروف. وتقول على رّسلك، أي على هيئتك، وهو من الباب، لأنّه عضيّ مرّسلاً من غير تحشّم. والرّسل : الرّخاء. والرّسلات : الرياح.

مصبا - رّسل رّسلاً من باب تصب، ويعبر رّسل : لين السير، وناقّة رّسلة، والرّسل : القطيع من الإبل، والجمع أرسال، وشبه به الناس قليل جاءوا أرسالاً أي

جماعات متتابعين. وأرسلت رسولاً: بعثته برسالة يؤدّيها، فهو فعول بمعنى مفعول يجوز استعماله بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمجموع، ويجوز التثنية والجمع، فيجمع على رُسُل، وإسكان السين لغة. وأرسلت لطائر من يدي: إذا أطلقته. وحديث مُرسَل: لم يتصل إسنادُه بصاحبه. وأرسلت الكلام إرسالاً: أطلقته من غير تقييد. وترسل في قراءته بمعنى تهلّ فيها. قال اليزيدي: الترسل والترسيل في القراءة: هو التحقيق بلا عجلة. وتراسل القوم: أرسل بعضهم إلى بعض رسولاً أو رسالة.

الفروق ٢٢٢ - الفرق بين الإرسال والإنفاذ. أن قولك أرسلتُ زيداً إلى عمرو: يقتضي أنك حمّلته رسالة إليه أو خبراً أو ما أشبه ذلك والإنفاذ لا يقتضي هذا المعنى. ألا ترى أنه إن طلب منك إنفاذ ريد إليه فأنفذته إليه قلت أنفذته. ولا يحسن أن تقول أرسلته، وإنما يستعمل الإرسال حيث يستعمل الرسول.

والفرق بين البعث والإنفاذ، أن الإنفاذ يكون في حمل أو غير حمل، والبعث لا يكون حملاً، ويستعمل فيما يخقل دون ما لا يخقل، فتقول: بعثت فلاناً بكتابي، ولا يجوز - بعثت كتابي إليك، كما تقول أنفذت كتابي إليك، وتقول أنفذت إليك جميع ما تحتاج إليه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الإنفاذ مع الحمل، بمعنى أن تُنفذ شيئاً مع قيد أن تجعله حاملاً لأمر، ويلزم هذا المفهوم التحرك والسير ولو معنوياً. وقد تقدّم في البعث: أن الإرسال والتوجيه يلاحظ فيها جهة بعد البعث والإنهاض، كما أن الإيصال يلاحظ فيه مفهوم الانتهاء.

والمُرسل أعم من أن يكون روحانياً أو مادّياً، من إنسان أو شيطان أو ملك

أو حيوان أو جماد لا يشعر، ويلاحظ في كل منها التوجيه إلى جانب لأداء وظيفة والعمل برسالة منظورة.

فالروحاني كما في: فأرسلنا ريثها روثنا فتثمل لها بشراً - ١٩ / ١٧.

والجسماني من الإنسان كما في: هو الذي أرسل رسوله، ولقد أرسلنا نوحاً، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون، كذبنا عاد المرسلين.

ومن الحيوان كما في: وأرسل عليهم طيراً أبابيل.

ومن موجودات غير شاعرة كـ في: وهو الذي أرسل الرياح، وأرسلنا السماء عليهم مذراراً، فأرسلنا عليهم الطوفان.

ومن الشياطين كما في: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين - ١٩ / ٨٣.

ومن الملائكة كما في: الله يضطفي من الملائكة رسلاً - ٢٢ / ٧٥.

فظهر أن العمل بالرسالة الموقفة - إما تكليمية وبالاختيار، كما في المرسلين والأنبياء الموعظين للتبليغ وأداء رسالات الله العزيز المتعال.

وإما بالقهاريّة والجباريّة. كما في موجودات غير شاعرة، كالجمادات.

فيعلم أن مراتب الموجودات من الروحانيات والجسمانيات، من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، طوعاً أو كرهاً اختياراً أو جبراً: تحت حكومة الله المتعال وجنود له تعالى، يسجدون له طوعاً أو كرهاً - ولله جنود السّموات والأرض، إذ جاء تكمّل جنود فأرسلنا ريحاً وجنوداً لم تروها.

ثم إن الأصل في تكوين الموجودات: كونهم جنود لطف ورحمة وعطوفة بالفعل، ولكنهم يكونون بالقوة بخروجها عن الاعتدال جنود قهر وعذاب وبلاء، كالماء إذا

طغي، والريح إذا اشتدَّ، والمطر إذا تجاوز الحدَّ، والهواء إذا خرج عن الاعتدال، والأرض إذا اختلَّ نظمها وتزلزلت، وهذا كما في المراح الجسائيَّة.

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً، إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيِّحَةً وَاحِدَةً، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، فَهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، أَفَأَمِنْتُمْ أَن يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً، يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٍ، قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ مَجْرَمِينَ

فهذا كمال القدرة ونهاية السُّلطة والحكومة وتتمام النفوذ والاستيلاء، فللمهد أن يراقب نفسه وعمله وحاله، ولا يجعلها في معرض القهر والغضب.

أَهْلَ مِثْلِ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ.

وأما الفرق بين الرسول والنبي من الإنسَانِ، فأن النبي من له مقام تكويني ومنزل إلهي ومرتبة روحانيَّة معنويَّة فوق المراتب المتداولة، وهذا المقام هو المعد لإعطاء منصب الرسالة، فكلُّ رسول لابدَّ وأن يكون قبلُ نبياً، وأما النبي فقد لا يكون رسولاً.

وكلمة النبي مأخوذة من الثبوت واوِيَّة، بمعنى الرفعة والعلو، وليست من مادة النبأ بمعنى الخبر، وقد اشتبه عليهم هذا الأمر وتشابهت اللفتان.

نعم للنبي (ص) مقام رفيع ومنزلة عالية وفطرة محصورة نورانيَّة فوق ما يحوزه الناس، وهذه الحيثيَّة تلاحظ إذا استعمل هذه الكلمة أو يخاطب النبي بها.

كما في: النبيُّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا.

كما أنَّ كلمة الرسول إذا استعملت: يلاحظ فيها مفهوم تحمُّل الرسالة - كما في

قوله تعالى:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ.

وهذا اللحاظ: يخاطب بالنبى [يا أيها النبى] في الموارد التي ترجع إلى أمور شخصية وفي خطابات خصوصية، كما في: يا أيها النبى قل لأزواجك، يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك.

فظهر لطف التعبير بكل من الـكـمـتـين في موارد استعمالها.

ثم إنه إذا لوحظ مفهوم من حمى الرسالة واتصف بها فقط فيعبر بالرسول، فيقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسلًا مبشرين ومنذرين، وقد جاءهم رسول مبين، رسولًا يتلو عليهم.

وإذا لوحظ الرسول بقيد أنه من حاسب الله المتعال: فيعبر بالمرسل، كما في: إنى لا يخاف لددى المرسلون، فقالوا ربنا إلهكم مرسلون، كذبت عاد المرسلين، ويقول الذين كفروا لست مرسلًا.

وإذا كان النظر إلى نفس الرسالة: فيعبر بكلمة الرسالة فقط.

وإن لم تفعل فما بلغت رسالته - ٦٧ / ٥.

هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة - ٦٢ / ٢.

ربنا وبعث فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم - ١٢٩ / ٢.

كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب

وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - ٢ / ١٥١.

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كُنَّا مِنْ قَبْلُ لَنَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - ٣ / ١٦٤.

ويظهر من هذه الآيات الكريمة أن ما يحمل الرسول في رسالته هو هذه الأمور الخمسة:

١ - يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ - أي يجعل آياته في مقام الإظهار والإبلاغ أمامه وفيما بين يديه وفي معرض نظرهم ونصب أعينهم، حتى يشاهدوها - راجع التلو.

وقلنا إن الآية ما يكون مورداً للنوحه والتقصّد في السير إلى المقصود ووسيلة للوصول بها إليه، فتشمل الآيات: كل آية تكويينية أو تدوينية أو كلامية توصل إلى ما هو المقصود من معرفة الله المتعال ومعرفة بجلاله وجماله وعظمته وصفاته العليا وأسمائه الحسنى.

٢ - وَيُزَكِّيهِمْ - أي يهذبهم من العقائد والأفكار المنحرفة، والأخلاق والصفات النفسانية الرذيلة، والأعمال والاعادات القبيحة. حتى يستعدوا لتعلم المعارف والحقائق الإلهية.

٣ - وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ - يراد ما ضبط من المقررات والأحكام الإلهية المتعلقة بأمور الحياة وإدامة المعيشة الدنيوية، من الوظائف التعبدية والمعاملات فيما بين الناس والآداب والسنن.

٤ - وَالْحِكْمَةَ - يراد نوع خاص من الأحكام القطعية، من المعارف والحقائق الخاصة الروحانية - راجع الحكم.

٥ - وَمَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - مما يرجع إلى أحوال الماضين وجريان أمورهم، وما يتعلق بالأمور الدنيوية والأخروية والاجتماعية وغيرها.

وهذه الأمور هي التي يحملها لرسول ليبلغها ويعمل بها في مأموريته.

والنتيجة من العمل بهذه المأمورية: قوله تعالى - أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ .

وأما مقام الرسول: فهو خليفة الله على الخلق والواسطة بينه تعالى وبينهم، ولا يشاء إلا ما شاء الله، وليس له في حياته برنامج إلا إجراء الرسالة وإبلاغ الأمر، وعلى هذا قد ورد في القرآن الكريم (في ٢٨ مورداً) أن قَارَنَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِهِ، ولم يَرُدْ هذا المعنى بالنسبة إلى النبي (ص).

فقال: أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا.

والمُرْسَلَاتِ غَزَفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا - ٧٧ / ١.

العرف ضد النكر، والنكر صيرورة شيء مَنكُراً عند العقل والعقلاء، كما أن العرف هو المعروفة عند العقل بحيث يعرفه ويصدقها، يقال: أَمَرَ بِالْعُرْفِ أَيِ السُّوقِ إِلَى مَا يُعْرَفُ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، أَيِ عَمَّا يَنْكَرُهُ الْعَقْلُ.

ويراد النفوس التي أرسلت لإجراء العرف ولتحقق المعروف وبسطه، فهو منصوب على أنه مفعول لأجله.

ولما كان الرسول مظهر مشيئة الله ومُجري إرادته في عالمه مختاراً أو مقهوراً؛ فلازم أن يكون في كل مرحلة ومرتبة من الوجود رسول يناسب تلك المرتبة (رسولاً من أنفسهم) حتى يُجري أمره ويُنفذ حكمه طوعاً أو كرهاً.

أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا، أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا،

أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ ، أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْغَرَمِ ، إِنَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً ، لَيُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمْ جِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ ، وَيُرْسِلَنَّ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ ، وَيُرْسِلَنَّ الصُّوَاعِقُ ، إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطَ ، اللَّهُ يَصْطَلِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ، تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا ، إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَعْمَلُونَ ، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ .

قلنا إِنَّ الموجودات جنود بالقوة لله المتعال ، والجند: هي الجمعية المتشكلة التي تدافع عن شخص أو مرام . والرسول هو أُمَامُور في اجراء تكليف أو وظيفة .

ففي كُلِّ من مراحل الخلق والطبيعة ، وفي كُلِّ شَأْنٍ من شؤون مراتب العالم ، في عالم الجهاد والبيات والحيوان والإنسان والملائكة والعقول: لابد أن يكون رسولُ مأمورٍ لسطيم أمورها وإيصال ما يلزم لها في إدامة حياتها المادية أو المعنوية ، وإيفاء ما يجب من أداء حق التربية الجسمانية أو بروحانية

والرسول في كُلِّ مرتبة هو المنتخب فيها والمطيع لأمر الله والمُطهر لحكمه والمُحرري لإرادته والخاضع الساجد له طوعاً أو كرهاً ، فخريٌّ بأن يذكر أسماؤهم ويُقسم بهم .

وكلُّ من هؤلاء الرُّسل في أيِّ مرحلة وفي صراط لطف أو قهر: إنما يكون مأموراً في اجراء حكم عدل ووسط أمر عُرف وإبلاغ ما يجب عليه في محيط مأموريته .

وإجراء المأمورية إنما يتحقق بأسرع صورة وحركة وأدق جريان ونفوذ . وأشدَّ سير وعصف (والعاصفات) ، ثمَّ يَنشُرُونَ ما يجب عليهم النشر ويوصلون الأمر إلى كُلِّ من كان تحت محيط مأموريته ، فيتحصَّل التشخُّص ويتحقَّق الافتراق والشخصية لكلِّ فرد (فالفارقات فرقاً) .

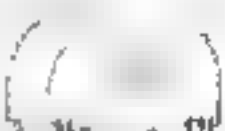
ولكلِّ من هذه المباحث شرح وتحقيق وتفصيل ليس موضع ذكرها هنا .

رسي:

مصبا - رَسَا يَرْسُو رَسْوَاً؛ ثبت، فهو راس، وجبال راسية وراسيات وزواس، وأرسيته بالالف للتعدي، ورست أقدامهم في الحرب، ورسوت بين القوم؛ أصلحت، وألقت السحابة مراسيها؛ دامت.

مقا - رسي: أصل يدل على ثبات، تقول رسا الشيء يرسو، إذا ثبت أرسى الجبال أي أثبتها، وجبل راس؛ ثابت، ورست أقدامهم في الحرب، والفعل إذا تفرقت عنه شوله فصاح بها استقرت، فيقل عد ذلك؛ رسا بها، وبقيت في الباب كلمة إن صحت فقياسها صحيح، يقال رسوت عنه حديثاً أرسوه، إذا حدثت به عنه، وفي ذلك إثبات شيء أيضاً.

التهذيب ١٣ / ٥٥ - قال الليث: يقال رسوت له رسواً من الحديث أي ذكرت له طرفاً منه. وقال ابن الأعرابي: الرّس والرّسوّ بمعنى واحد، والرّسي: الثابت في الخير والشر، ورسا الصوم إذا نواه، ورسا الجبل يرسو إذا ثبت أصله في الأرض، ورست السفينة رسواً إذا انتهى أسفلها إلى قرار الماء فبقيت لا تسير، وإذا ثبتت السحابة بمكان ثمطر قيل قد ألقت مراسيها.

والتحقيق:

أنه قد سبق في مادة - رسخ. أن الأصل الواحد في هذه المادة هو استقرار شيء عظيم تاماً. وأوضحنا الفرق بين هذه المادة ومواد الرّس والثبت والحق والرسخ والرسب - فراجع.

لإطلاق الرسا في مورد الحديث والخير والشر والصوم وأمثالها؛ للإشارة إلى عظمتها واستقرارها التام وتثبيتها الكامل، كما أن إطلاق مادة الرس في موارد الإصلاح والإفساد والحديث وأمثالها، باعتبار تثبيت نافذ وإنفاذ شديد فيها - سبق في الرس.

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا - ١٠ / ٤١.

والجبال أرساها - ٣٢ / ٧٩.

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَايِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا - ٢٧ / ٧٧.

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيزَ بِهِمُ أَنْهَارًا - ١٥ / ١٦.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ - ١٩ / ١٥.

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا - ٣ / ١٣.

أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ - ٦١ / ٢٧.

في هذه الآيات الكريمة إشارات إلى مطالب راجعة إلى حياة الإنسان وإدامتها على وجه الأرض:

١ - مَدَّ الْأَرْضَ - أي جعلها ممتدة حتى تحصل فيها السهول والأودية والصحارى، لتعيش الناس والزراعة والفلاحة وإيجاد الحدائق والأشجار المثمرة، والعمران وتهيئة العمارات والمساكن وغيرها.

٢ - الْجِبَالِ الرُّوَاسِي - حتى تجلب السحب والأمطار، والأمطار ينابيع الأنهار، والجبال مخازن المياه، ومن الماء حياة كل شيء من نبات وحيوان وإنسان، ولولا الماء لما قامت حياة ذي حياة - وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا.

٣ - رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيزَ بِهِمُ - فجعلت هذه الجبال الرواسي الشاخات العظيمة

على الأرض حفظاً لها عن الاضطراب ولاختلال، وتثبيت النظم وتعديل الحركة، وتنظيمها في موقعيتها الموجودة من جهة الجاذبية والدافعة من داخلها ومن الخارج، حتى يحصل السكون والطمأنينة وانقرر عليها.

وأما ذكر الرواسي في الآية الأخيرة بعد الأنهار، فإن الآية الكريمة في مقام السؤال عن نتيجة خلق الأرض، أي الاستقرار والطمأنينة عليها في أثر جريان الأنهار وجعل الرواسي عليها.

وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها - ١١ / ٤١.

إسمان للمكان بصيغة المفعول من لإفعال، أي إن محل إجرائها وحط سيرها ومحل استقرارها وتوقفها الثابت وإرسائها إنما هما يتآن ويتحققان باسم الله وبعنوانه وتحت حكمه وإرادته.

ولا يجوز القراءة بفتح الميم فيها بصيغة الرماح أو المكان أو المصدر من الثلاثي: فإن النظر إلى إجرائها من جانب الله وبحوله تعالى وقوته، لا إلى جريانها بنفسها، فإنه تعبير وهن.

ولا يجوز أيضاً قراءتها بكسر الراء على صيغة الفاعل ليكونا صفتين لله: فإن كلمة - بسم الله، غير متعلقة بكلمة - اركبوا، ليكون قول باسم الله من الراكبين، فإن النظر إلى الإفادة والتذكّر بأن برامج سيرهم ومنتهى خط حركتهم تحت نظر الله وتوجهه وإرادته، وهذا المعنى أطف وأحسن من أن يركبوا باسمه وأن يكون ركوبهم باسمه تعالى، مضافاً إلى أن الصفة لازم أن يكون معلوماً قبل التوصيف.

فكلمة - بسم الله، خبر مقدم، ومجراها مبتدأ مؤخر.

يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي - ٧ / ١٨٧.

هذه الصيغة للزمان من الإرساء، بقرينة كلمة أيان فإنها زمانية، والمراد من

الساعة : قيام القيامة المذكورة في الآيات الكريمة - حتى إذا أتاكم الساعةُ بغتةً، إنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، ويومَ تقومُ السَّاعَةُ، والسَّاعَةُ لا رَيْبَ فيها.

ولا يجوز تفسيرها بقيام المحجة وطهوره (ع) فإنَّ السؤال عن زمان أرسائها وهو مجهول لهم، وأمَّا الساعة نفسها فلا يسأل عنها، لأنها مسبوقة بالذكر ومعلومة عندهم. وهذا بخلاف شخص القائم أو طهوره عليه السلام، فلم تكن لها سابقة في أذهان المسلمين في الصدر الأول وفي زمان رسول الله (ص).

وهكذا لا يجوز التفسير بزمان الموت؛ فإنه يتحقَّق أنا فأنا للأفراد، وهو غير معقول أن يسأل عنه، إلا أن يراد الموت العام المساق لقيام الساعة والقيامة المبحوث عنها.

نظهر لطف التعبير بالمادة في الموارد المستعملة المذكورة.

وأما ذكر كلمة - الرواسي، من المجرّد دون الإرساء المستسب إلى الله العزيز؛ فللتصريح بالنسبة إليه تعالى صريحاً في مواردّها - جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، وألقينا فيها رَوَاسِيَ، وألقى فيها رَوَاسِيَ.

وأما قوله تعالى: يَفْعَلُونَ لَكُمَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَمَآثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ - ١٣ / ٢٤.

فن أعمال الجنّ لسليمان (ع).

وأما ذكر المادة في هذه الآية الكريمة بصيغة فاعلات دون فواعل؛ فإنَّ فواعل صيغة لمنتهى الجموع والكثرة، ولا مقتضى لها فيها.

وأما كلمة الساعة: فعناها قطعة من زمان - راجع الساعة.

رشد :

مصبا - الرشد : الصلاح وهو خلاف العمى والضلال وهو إصابة الصواب . ورشد
رُشداً من باب تعيب ، ورشد يرشد من باب قتل ، فهو راشد ، والإسم الرشد ، ويتعدى
بالمهزة . ورشده ترشيداً : جعله رشيداً ، واسترشده فأرشدني إلى الشيء وعليه وله .
وهو أرشدة أي صحب السب ، والفتح لغة .

مقا - رشد : أصل واحد يدل على استقامة الطريق ، فالمرشيد مقاصد الطرق .
والرشد والرشد : خلاف العمى وأصاب فلان من أمره رُشداً ورُشداً ورشدة . وهو
لرشدة خلاف لغيّة .

الفروق ١٧٢ - الفرق بين الهداية والإرشاد : أن الإرشاد هو التطريق إليه
والتبيين له والهداية هي التمكن من الوصول إليه ، ويقال : هداه إلى المكروه كما قال
تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم ، واهدنى الدلالة ، فإذا كان مستقيماً فهو دلالة إلى
الصواب ، ولا يقال أرشده إلا إلى المحبوب . والراشد هو القابل للإرشاد ، والرشيد
مبالغة من ذلك ، ويجوز أن يكون الرشيد : الذي صلح بما في نفسه بما يبعث عليه
الخير . والراشد . القابل لما دل عليه من طريق الرشد .

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة : هو الاهتداء إلى الخير والصلاح - كما سبق
في - دل .

فالهداية ضد الضلالة ، كما أن لرشد ضد العمى ، وهو الانهماك في الفساد .

ثُمَّ إِنَّ الرُّشْدَ والرَّشْدَ والرَّشَادَ من صيغ المصادر، ولكنَّ الرُّشْدَ يدلُّ على الحدث، والرَّشْدَ على عروضه وتحركه لدلالة التحريك عليه مع أَنَّ فِعْلَ مكسور العين يبنى غالباً من الأعراض والألوان، والرَّشَادَ يدلُّ على استمرار الرُّشْدَ بوجود الألف.

فالرُّشْدُ كما في: قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، فَإِنْ آتَيْتُمْ مِنْهُ رُشْدًا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

فيراد في هذه الموارد مطلق مفهوم الرشد.

والرُّشْدُ كما في: وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رُشْدًا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رُشْدًا، لَا أَصْلِكَ ضَرًّا وَلَا رُشْدًا، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوا رَحِيمًا.

فيراد الرشد الحادث المتحرك لعارض، لا المفهوم الثابت من حيث هو.

والرَّشَادُ كما في: وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، أَتَبْعُونِي أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يراد الرُّشْدُ العارض والمتوجِّه لهم على الاستمرار، وهذا المعنى فيه مبالغة أكثر من الرُّشْدِ. وأمَّا الأوَّلُ فهو يدلُّ على الهدى الثابت الأصيل وحقيقة وجود الحدث وتحققه.

وهذا نظير صيغة الراشد والرَّشِيدِ. ففي الأوَّلِ دلالة على الحدوث والعروض بخلاف الثاني، فَإِنَّ فِعْلَ يدلُّ على الثبوت ولا تصاف.

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ - أي الذين يقوم الرُّشْدُ بهم.

أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، وما أمرُ فرعونَ برشيد، إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ - أي ما اتَّصف بالرشد وثبتت فيه هذه الصفة ونعدت فيه.

والمرشيد هو الذي يجعل الآخر ذا رُشد وفي اهتداء.

فظهر لطف التعبير بهذه الصيغ في مواردها، فتوضح لك من الآيات المذكورة ما يتضح به المقصود: فنقول - لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي - ٢ / ٢٥٦. قد ذكر الرشد في مقابل الغي، وقلنا إن الغي هو الانهباك في الفساد، فيكون الرشد هو الاهتداء في الصلاح، فالدين هو مجموعة برنامج حقيقتها الاهتداء والورود في الخير والصلاح، كما أن الكفر هو الانهباك في شر والفساد.

وإلى هذا المعنى يرجع - إنا سمعنا قرآنًا عجباً يهدي إلى الرشد - ٧٢ / ٢. فالدين وكذلك القرآن يهديان إلى حقيقة الرشد. وكذلك الرشد اللازم في ذات الإنسان الموجب لتوجه التكليف من جانب الله المتعال، كما في فإن أنشئتم منهم رُشداً - ٦ / ٤، ولقد آتينا إبراهيم رُشدَه - ٢١ / ٥١.

وفي مقابل حقيقة مفهوم الرشد الثابت الرشد العارض الطاري الذي يتحصل في الخارج في قبال الضر والشر:

أشراً أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً - ٧٢ / ١٠.

قل إني لا أملك لكم ضرراً ولا رشداً - ٧٢ / ٢١.

فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً - ٧٢ / ١٤.

فيراد طلب الرشد وجريانه الطاري.

وإذا يذكر نتيجة في هداية الرُّسل وتبليغهم: فيعبر بالرشاد المستمر - كما في - وما أهدىكم إلا سبيل الرشاد - ٤٠ / ٢٩.

رصد:

مقا - رصد: أصل واحد وهو التهيؤ لرقبة شيء على مسلكه، ثم يحمل عليه

ما يُشاكله. يقال أرصدت كذا، أي هيأته له كأنك جعلته على مَرصده. وفي الحديث -إلا أن أرصده لدين عليّ. وقال الكسائي: رَصَدته أرصده أي ترقبته. وأرصدت له أي أعددت. والمَرصد: موقع الرصد. ورَصَد: القوم يرصدون والرَّصد: الفعل. والرَّصود من الإبل: التي ترصد شرب الإبل ثم تشرب هي. والرَّصيد: السَّبع الذي يرصد ليشب.

مصبا - الرصد: الطريق، والجمع أرصاد. ورَصَدته رَصْداً من باب قتل. قعدت له على الطريق، والفاعل راصد، وربما جمع على رَصَد مثل خادم وخَدم. والرَّصدي: نسبة إلى الرصد وهو الذي يقعد على الطريق ينتظر الناس ليأخذ شيئاً من أموالهم ظلماً وعدواناً، وقعد فلان بالمَرصد وبالمِرصاد وبالْمُرْتَصِد: أي بطريق الارتقاب والانتظار. وربك بالمِرصاد، أي مراقبك فلا يحقّ عليه شيء من أفعالك ولا تفوته.

صحبا - الراصد للشيء: الراقب له. والترصد: الترقب. والرصد: القوم يرصدون كالحرس يستوي فيه المدكر والمؤنث والوحد والجمع وربما قالوا أرصاد. والمَرصد: موضع الرصد. والرَّصدة: الدفعة من المطر، والجمع رِصاد، تقول منه رَصِدَت الأرض فهي مَرصودة. والرَّصد القليل من الكلاء والمطر، يقال بها رَصَد من حَباً، والجمع أرصاد.

مفر - الرصد: الاستعداد للترقب، يقال رَصَد له وترصد، وأرصدته له - إرصاداً لمن حارب الله، وإن ربك لبالمِرصاد، تنبيهاً أنه لا ملجأ ولا مهرب. والرَّصد يقال للراصد الواحد وللجماعة الراصدين والمَرصد موضع الرصد، والمِرصاد نحوه، لكن يقال للمكان الذي اختصَّ بالترصد قال تعالى: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو التهيؤ والانتظار لشيء، وهذا المعنى قريب من الترقّب في طريق أمر ومقدماته. وبهذه المناسبة: تفسّر المادّة بالترقّب والطريق والانتظار وأمثالها، إلّا أنَّ الأصل ما ذكرناه.

والفرق بين هذه المادّة وموادّ - الحفظ، الحسب، الترقّب، الرعاية، الحرس، الانتظار، المواظبة، المهيمن:

أنَّ الحفظ مطلق الرعاية والصبط ويقابله الإضاعة.

والرعاية نقيض الإهمال وهو حفظ حدود الشيء والتوجّه إلى لوازمه.

والمواظبة هي المداومة في الملازمة للشيء.

والمراقبة هي المواظبة مع التحقيق والتفتيش عنه.

والحرس هو مراقبة وحفظ مستمرّ ويختصّ بذوي العقلاء.

والحسب هو الإشراف على الشيء بقصد الإطلاع.

والمهيمن هو القائم على الشيء بالتدبير.

والانتظار هو المطاوعة في النظر وإبصار صبراً، أي اختيار النظر.

فالانتظار في مادّة الرصد بقصد الترقّب والتفتيش لا مطلقاً.

راجع كلّ واحدة من الموادّ المذكورة في مواردها.

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ أَرَادَ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا - ٧٢ / ٢٧.

السلوك هو السير مع النفوذ. والرّصد مصدر، والضمير في - فإنه: يرجع إلى

الله (عالم الغيب)، ونصب الرصد بلحاظ كونه مفعولاً لأجله، أو التقدير سلوكاً رَصداً. والرسول أعم من الأنبياء، ويشمل كل من يوظف برسالة من إنسان أو ملك. وأما استثناء الرسول: فإن الرسول يلزم أن يكون مطلعاً على الغيب في الجملة وفي حدود رسالته شدة وضعفاً.

وأما سلوكه تعالى وترقبه له: إشارة إلى أن الرسول في رسالته واقع تحت الرقبة والمواظبة والسلطة التامة.

إِنَّ رَبَّكَ لَبَاِئِرٌ صَادِقٌ - ٨٩ / ١٤.

المرصاد صفة اسم آله وهي تدل على ما يستعان به لفعل ويكون وسيلة لعمل. وقد يكون هذا مكاناً، والترصد يكون في الأغلب في مكان مخصوص مناسب به: فيستنى ذلك المكان بالمرصاد، ويعبر عنه بالمرصد بكلمة كمينگاه.

وكون الرب تعالى بالمرصاد: عبارة عن ترقية وتوجيه ومحاسبة العباد من جهة الطاعة والعصيان، فيأخذهم إذا طعوا، كما قال:

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مآباً - ٧٨ / ٢١.

فيستعان بها في مجازاة الطاغين وأخذهم والدفاع عن عتوهم وظلمهم وإفسادهم. ثم إن المترصدين بها الملائكة الموكلون المأمورون في الأخذ وحفظ الأمن والنظم للمظلومين ودفع الشر والتجاوز عنهم

وَأَخْذُهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلٌّ مَّرْصَدٌ، فَإِنْ تَابُوا - ٩ / ٥.

التعبير بالمرصد وهو اسم مكان دون لمرصاد: ليناسب كلمة كل، أي واقعدوا لهم في كل مكان قابل للترصد وإن لم يكن مرصاداً. وهذا التشديد من جهة قلع الكفر ووقع الفساد، فإن الحجّة قد تمت عليهم.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضُرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ - ٩ / ١٠٧.

أي اتخذوا المسجد بهذه النيات لفاسدة، والإرصاد جعل شخص راصداً ومرصداً في مقابل المؤمنين وجعل المسعد مرصداً ومرصداً للمحارب المصالح لله ورسوله، والصب في الكلمات؛ على إنها مفاعيل لأجلها، فإن ضراراً مفعول والهواقي معطوفة عليه.

وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصِداً - ٩ / ٧٢.

راجعة إلى ما قلها (وَأَنَا لَمُسْنَا السَّمَاءَ) ولا ريب أن المراد من السماء: الملائكة الأعلى، كما صرح بها في الصافات: لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ - راجع المنطف.

ويراد من الشهاب، النور العلوي من العالم الروحاني والملائكة الأعلى والرصد صيغة صفة كحسن، أي يشاهد شهاباً مترصداً له وفي رصده.

فإن العوالم العلوية ذات مراتب ومقامات، ولكل مرتبة أهل وحد محدود، لا يسبق أحد من المرتبة النازلة إلى العالية، كما أن العالم الجسماني أيضاً كذلك.

ثم إن الرصد يستعمل بالنسبة إلى جهات ضعيفة وفي موارد المؤاخذه فلا يقال إن الله تعالى ليرصد بالنسبة إلى المتقين، أو إن الجنة كانت مرصداً لأهلها.

رَضَ:

مقا - رَضَ - أهل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء بقوة وتداخل. تقول

رَضِعت البنيان بعضه إلى بعض - كأَنهم بنيان مَرصُوص، وهذا كأنه مشتق من الرَضِصاص والرَضِصاص أصل الباب. ويقال تراصَّ القوم في الصف. وحكي عن الخليل: الرَضِصاص: الحجارة تكون مَرصُوصة حول عين الماء. ومن الباب الترصيص أن تنقُب المرأة فلا يرى إلا عيناها وهو التوحيص أيضاً.

مصبا - رَضِعت البنيان رَضاً من باب قتل: ضمت بعضه إلى بعض. وتراصَّ القوم في الصف. والرَضِصاص بالفتح والقطعة منه رَضاصة.

لسا - رَضَّ البنيان يَرَضُه رَضاً، فهو مَرصُوص ورَضِيع، ورَضَصَه ورَضَرَصَه: أحكمه وجمعه وضمَّ بعضه إلى بعض وكلَّ ما أحكم وضمَّ فقد رَضَّ. ورَضِصْتُ الشيء أَرَضُه رَضاً: ألصقتُ بعضه ببعض. وتراصَّوا أي تصافَّوا في القتال والصلاة. وتراصَّ القوم: تضاوموا وتلاصَّقوا. والرَضِيع والرَضِصاص والرَضِصاص: معروف من المحدثات، مشتق من ذلك لتداخل أجزائه. والرَضِصاص أكثر من الرَضِصاص، والعامَّة تقول بهسك الرءاء. وشيء مَرَصَص: مُطلَى به.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو إلصاق الأشياء بعضها ببعض بشدَّة وتداخل ممكن وإحكام تام. وهذا هو الفرق بينها وبين مادة الرصف والرصع:

فإن الرصف مطلق الضم والإلصاق.

والرصع عقد شيء ثانوي بشيء كالترتين والتعلية.

فالتضعيف والتشديد في مادة الرص: يدلُّ على الشدَّة والإحكام، كما أن التكرار

في حروف الرَضِصاص: يدلُّ على امتداد الالتصاق، كضمَّ الحجارة بعضها ببعض حول

عين الماء.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُتَيَانٌ مَرْصُوصٌ - ٦١ / ٤.
أي لازم أن تكون جبهة المسلمين كالصف الواحد في جهة موقعية المبارزة والنظم والوحدة في الحكم والعمل والمرتبة والعنوان، بطرح الاختلاف وحذف العناوين الشخصية والأغراض المصلحة والإعراض عن التشتت والانحرافات، ثم يكون ارتباطهم والتصاقهم واتحادهم في تمام الإحكام وكهال الشدة، كالبيان المحكم المصمم أجراؤه بعضها ببعض بحيث يصير واحداً.

فحبة الله تعالى إنما تتعلق بهؤلاء المبارزين الذين هم في صف واحد وفي اتصال وانظام تام وفي وحدة واستقامة كاملة، لا مطلقاً.

وأيضاً لازم أن يكون الهدف السلوكي لعمل في سبيل الله ولوجهه لا في سبيل الهوى والشيطان - وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.

رضع:

مصبا - رَضِعَ الصَّبِيُّ رَضْعاً من باب تعب: في لغة نجد، وَرَضَعَ رَضْعاً من باب ضرب: لغة لأهل تهامة، وأهل مكة يتكلمون بها، وَرَضَعَ يَرْضَعُ بفتحين: لغة ثالثة، رَضَاعاً وَرَضَاعَةً. وَأَرْضَعَتْهُ أُمُّهُ فَارْتَضَعَ، فهي مُرَضِعٌ وَمُرَضِعَةٌ أيضاً، وقال الفراء وجماعة: إن قَصَدَ حَقِيقَةَ الوَضَفِ بالإرضاع فَرَضَعَ غيرها، وإن قصد مجاز الوصف بمعنى أنها محل الإرضاع فيما كان أو سيكون فبالهاء، وعليه قوله تعالى: يَوْمَ تَذْهَبُ كُلُّ مُرَضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، ونساء مَرَضِعٌ وَمَرَضِيعٌ، وَارَضَعَتْهُ مُرَضِعَةٌ وَرَضَاعاً وَرَضَاعَةً، وهو رَضِيعِي، والراضعتان التَّيْسَارِ النَّتَارِ يُشْرَبُ عليهما اللبن، ويقال الراضعة الشَّيْطَةُ

إذا سقطت، والجمع الرواضع. قال أبو زيد: الراضعة كل سَنٍ سقطت من مقادير.

مقا - رضع أصل واحد وهو شرب اللبن من الصرع أو الثدي، تقول رَضِعَ المولود يَرْضَع. ويقال لثيم راضع، وكأنَّ من لؤمه يَرْضَع إبله لئلا يُسْمَعَ صوتُ حَلْبِهِ. ويقال امرأة مُرضع إذا كان لها ولدٌ تُرضِعُهُ، فإن وَضَعَتْها بِإِرضاعها الولدَ قلت مُرضِعة. أسا - رَضِعَ الصبيُّ الثديَ وارْتَضَعَهُ رَضْعاً وَرَضِعاً كَحَنَقٍ، وَرَضَاعاً وَرَضَاعَةً، وَصَبِيٌّ رَاضِعٌ، وَصَبِيَانُ رُضْعٌ، وَأَرْضَعْتُهُ أُمَّهُ، وَهِيَ مُرْصِعٌ وَمُرْضِعةٌ، وَهِنَّ مَرَاضِعٌ، وَهُوَ رَضِيعِي، وَرَاضِعَتُهُ وَتَرَاضِعُنَا، وَرَاضِعٌ وَلَدُهُ: دَفَعَهُ إِلَى الطَّغْرِ، وَاسْتَرْضَعَ وَلَدَهُ: طَلَبَ إِرْضَاعَهُ. وَمَنِ الْمَجَازُ. فَلَا يَرْضَعُ الدِّيبَا وَيَدْمَتَهَا وَفَلَانٌ رَضِعَ اللَّؤْمَ، وَثِيمٌ رَاضِعٌ.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَادَّةِ هُوَ شَرَبُ اللَّبَنِ مِنَ ثَدْيِ الْأُمِّ أَوْ مِنْ فِي مَقَامِهَا
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ - ٢٢ / ٢.

الذهول هو الخلاء عن أمر يدهشة. وإرضاع آية أشدُّ علاقة وأعظم محبة، فإنَّ المَرْضِعة تُرَضِعُ مِنْ جِزَاءِ بَدَنِهَا وَتَعْدِي نَعْمَتَهَا لِلْمَرْتَضِعِ، وَمَعَ هَذَا فَهِيَ تَذْهَلُ عَنْهُ فِي الْقِيَامَةِ.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ - ٢ / ٢٣٣.

يعلم منها أَنَّ الطَّلْعَ لَا اقْتِضَاءَ فِي بَدَنِهِ وَمَزَاجِهِ أَنْ يَتَعَدَّى بِغَيْرِ اللَّبَنِ مِنْ مُخْتَلَفِ الْأَطْعَمَةِ، وَهَذَا إِرْشَادٌ إِلَى أَمْرِ طَبِيعِي حَافِظٌ لَصِحَّةِ مَزَاجِ الطِّفْلِ.

وتدلُّ الآيةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى أَنَّ الْوَالِدَةَ مُوَطَّئَةٌ بِقَبُولِ هَذَا التَّكْلِيفِ، وَأَصْلُ

الإرضاع في نفسه واجب لها، فإنَّ إدامة حياة الولد متوقفة عليه، إلا أن يستثنى عموم المحكم بعناوين وجهات ثابتة في موارد مخصوصة.

كما أنَّ الوالدة المرضعة لها أن تطالب بأجرة من الوالد أو من الولي أو من مال الولد إذا شاءت، وحينئذٍ يجب تأدية حق عملها هذا، ولكن هذا لا يوجب جواز ترك الإرضاع للولد مطلقاً.

ومن الأجرة يمكن أن يحاسب ما على الأب في حق الأم؛ وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضارَّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

فإنَّ هذه الحملة متقمة الآية المذكورة، ويصرح فيها بالمقابلة والمعادلة، وهذا في صورة وجود المولود له وإعطائه الرزق والكسوة لها

ويؤيد هذه الأحكام. فأبوقوا عليهنَّ حق ينصرنَّ حملهنَّ فإن أرضعنَّ لكم فآتوهنَّ أجورهنَّ وانتبروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى - ٦٥ / ٦.

فإنَّ المطلقة بعد وضع حملها يست لها كسوة ولا نفقة على الزوج، وهي موظفة على إرضاع الولد إذا لم تضارَّ، وحينئذٍ يحوز لها أن تطالب بأجره في مقابل إرضاعها - فآتوهنَّ أجورهنَّ.

وهذا كما في وجوب التعليات ادبنيّة والتبليغات الأحكاميّة على الواجد بشرائطه، ومع هذا له أن يطالب من بيت المال ما يؤمن معاشه، فهذا أجر وجزاء لعمله وفعاليته، وإن لم يكن أجرة اصطلاحية.

هذا وظيفة الأمّ الوالدة، وأما الوالد؛ فهو مختار في تعيين المرضعة لولده، إذا رأى تساهلاً من جانب الأمّ، ووظيفة واجبة له إذا شاهد الامتناع منها في الإرضاع.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا ... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ - ٢٣٣ / ٢.

وَحَرَّمَنا عَلَيْهِ الْمَرَضِعَ مِنْ قَبْلُ - ١٢ / ٢٨.

أي جعلنا موسى من قبل التقاطه ممنوعاً من شرب ألبان آخر غير لبن أمه،
والمراضع جمع مَرَضِع بصفة إسم المكان، ويشمل جميع الثديي

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ
الرَّضَاعَةِ - ٢٣ / ٤.

المصريح في الآية الكريمة بتحريم المرضعة وأحوات المرتضع من الرضاعة، ولما
كان هذا الارتباط والقرابة طبيعياً بالرضاع كما ورد: إِنَّ الرِّضَاعَ لِحِمَّةٌ كُلُّحِمَّةٍ السَّبَبُ،
فالحرمة في الأم والأخت رضاعاً تنشر الحرمة في الطبقة الأولى منها وفي الطبقة
الثانية، وهؤلاء معدودة من الأقارب يعرفون بلا إشكال، وما غيرها فيحتاج إلى إثباتها
بدليل قاطع، والآفة بقى بالأصل.

وقد ورد: يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب. ويحرم من الرضاع ما يحرم
من القرابة. وهذا المضمون متواتر معنوي، فثبت ما صرح به في الآية الكريمة من
الأمهات والبنات والأخوات والعَمَّات والمَخَالَات وبنات الأخ وبنات الأخت، فينشر
الحرمة في العَمَّات أيضاً، فيتسع مفهوم الشر ويشمل الطبقة الثالثة أيضاً - راجع
الكتب الفقهية.

• • •

رضى:

مصبا - رضيتُ الشيء ورضيتُ به رِضاً: احترته، وارتضيتُه: مثله، ورضيتُ

عن زيد ورضيت عليه: لغة لأهل الحجاز، والرضوان بكسر الراء، وضمها لغة قيس وتميم: بمعنى الرضا وهو خلاف الشحط، وشيء مرصى أكثر من مرضو. وقول الفقهاء تشهد على رضاها: أي على إدنها، جعلوا الإذن رضاً لدلالته عليه. وأرضيته إرضاء، وراضيته مرضاة ورضاء مثل وافقته موافقة ووافقاً وزياً ومعنى.

مقا - رضى: أصل واحد يدل على خلاف الشحط، تقول: رضى يرضى رضى، وهو راضى، ومفعوله مرضى عنه، ويقال إن أصله الواو لأنه يقال منه الرضوان. قال أبو عبيد: راضاني فلان فرضوته. ورضوى: جبل.

التهذيب ١٢ / ٦٤ - قال النيت: رضى فلان يرضى رضى، والرضى: المرضى، والرضا مقصور. قلت وإذا جعلت الرضا مصدر راضيته رضاء ومرضاة فهو محدود، وإذا جعلته مصدر رضى يرضى فهو مقصور. وعن ابن الأعرابي: الرضى المطيع، والرضى المحب، والرضى الضام، ومن أسماء النساء: رضىا بوزن الثريا، وتكبيرها رضىوى ورضوى والمرضاة والرضوان مصدران. والقراء كلهم قرأوا الرضوان بكسر الراء، إلا ما روي عن عاصم أنه قال رضىوان وهما لغتان. ويقال فلان مرضى، ومن العرب من يقول مرضو، لأنه من بهات الواو، والله أعلم.

مفر - رضى يرضى رضى، فهو مرضى ومرضو، ورضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه. ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤثراً لأمره ومنتهياً عن نهيه - رضى الله عنهم ورضوا عنه. والرضوان: الرضا الكثير، ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى: خص لفظ الرضوان في لقراء بما كان من الله تعالى - ابتغاء رضوان الله، برحمة منه ورضوان.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة : هو موافقة الميل بما يجري عليه ويواجهه .
والفرق بين هذه المادة ومواد - الوفاق والمحبة والطاعة والإذن والسرور والاختيار :
أَنَّ الوفاق هو أعمّ من أن يكون مطابق الميل أم لا فهو مطلق الموافقة في مقابل
المخلاف

والمحبة وداد شديد في مقابل البعص سواء كان موافقاً لأمر أم لا .
والطاعة في مقابل العصيان سواء كان مطابقاً لميله أم لا .
والإذن اطلاع بقيد الموافقة .

والسرور مطلق حصول فرح
والاختيار هو اسخاب أمرٍ مع تفضيله على أمورٍ أُخرى .

ثمَّ إِنَّ الرضا قد يستعمل متعلقاً بالمفعول بلا واسطة حرف كما في - رَضُوا مَا
آتَاهُمُ اللَّهُ ، فَلْتَوَلَّيْنَكُمْ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ -
فيراد مطلق تحقق الرضا في هذا المورد .

وقد يستعمل بواسطة الباء كما في - أَرْضَيْتُمُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، إِنَّكُمْ رَضِيتُمُ
بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَلِفِ - فيستفاد منها التأكيد ، ويدلُّ على
شدة التمايل والتعلق .

وقد يستعمل بحرف عن كما في - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ
عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ - فيدلُّ على الرضا عن جميع أعماله وآثاره
المطلقة من دون متعلق مخصوص .

وقد يستعمل من دون تعلق بشيء كما في - يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، فإذا أعطوا منها رضوا، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يَرْضَى - فبدل على مطلق تحقق الرضا من دون خصوصية من جهة المتعلق.

وأما صيغة المصدر على فعال: فتدل على رضى كثير وتوافق شديد كما في - يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً، وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، مَنْ أَتْبَعَ رِضْوَانَهُ - وعلى هذا يستعمل فيما ينسب إلى الله المتعال.

وأما الترضاء: فصدر ميمي على مفعل قد لحقه التاء، وبدل على الرضا المستديم كما في - ابتغاء مَرْضَاتِ اللَّهِ، تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ - أي استدامة الرضا، وهذا من جهة الريادة في الأول والآخر.

وأما قوله تعالى: **فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ** - ٦٩ / ٢١.

ورضا العيش بأن يكون منطبقاً عليه ومطابقاً وموافقاً بحاله، فيكون العيش على ما هو عليه، وهذاؤكد وأبلغ من كون النحوص راضياً عن العيش، فإنه لا يدل على تمام الموافقة وكمال الانطباق.

وأما قوله تعالى: **وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيّاً** - ١٩ / ٦.

أي متصفاً بالرضا بحيث تكون هذه الصفة ثابتة وراسخة في قلبه، ويكون في مقابل التقديرات والحوادث والابتلاءات وظهورية والباطنية والتكاليف الإلهية راضياً وموافقاً.

ولنعم ما في مصباح الشريعة باب ٨٩ - والرضا شعاع نور المعرفة، والراضي فإن عن جميع اختياره، والرضا اسم يجتمع فيه معاني العبودية. وعن الباقر عليه السلام:

تعلق القلب بالموجود شرك وبالمفقود كفر وهما خارجان من سنة الرضا.

وأما الإرضاء: فهو جعل شخص راضياً - يَخْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِرِضْوَانِكُمْ -

٦٢/٩.

وأما الارتضاء: فهو اختيار الرضا، أي الرضا طوعاً ورغبةً - إِلَّا مَنْ أَرْضَى

مِنْ رَسُولٍ، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْضَى - أي من يختاره ويرضى عنه.

رطب:

مقا - رطب: أصل واحد يدل على خلاف اليابس. من ذلك الرطب والرطيب.

والرطب: المرعى. والرطب معروف. ويقال أرطب النحل إرطاباً. ورطب القوم

ترطيباً، إذا أطعمتهم رطباً. والرطب من الثبت، تقول رطب الفرس أرطبه رطباً

ورطوباً. والرطبة: اسم للقصب خاصة مادام رطباً. ورش رطب أي ناعم. وحكى

ناس عن أبي زيد: رطب الرجل بما عنده يرطب إذا تكلم بما كان عنده من خطأ أو

صواب.

مصبا - رطب رطوبة. ندى، وهو خلاف اليابس الجاف. والرطب أيضاً:

الشيء الرخص، وشيء رطب ورطيب إذا كان مبتلاً أو رخصاً لئناً. والرطبة: القضة

خاصة، والجمع رطاب. والرطب المرعى الأخضر من بقول الربيع. وبعضهم يقول

الرطبة: الحنلا وهو القضم من الكأ وأرطبت الأرض إرطاباً: صارت ذات نبات

رطب، وأرطب القوم: صاروا فيه. وأرطب: غر النحل إذا أدرك ونضج قبل أن

يتسمر، والواحدة رطبة، والجمع أرطاب. وأرطبت البصرة إرطاباً: إذا بدا فيها

الترطيب.

مفر - الرُّطْب: خلاف اليابس - ولا رَطْب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وخصَّ الرُّطْب بالرُّطْب من التمر وأرطب السَّحْل نحو أتمر وأجنى ورطبت الفرس ورطبتُه: أطعمته الرُّطْب، فرطب الفرس أكله. ورطب الرجل رطباً: إذا تكلم بما حنَّ له من خطأ وصواب، تشبيهاً برطب الفرس. ولرطيب عبارة عن الناعم.

التهذيب ١٣ / ٣٣٩ - قال الليث: الرُّطْب، الواحدة رُطْبَة، وهو النضيج من البُسْر قبل إثماره. وقد رُطِبَت النخلة، وأرطب القوم: أرطب نحلهم، فهم مُرطبون. ورطبت القوم أي أطعمتهم الرُّطْب. والرُّطْب، المبتل بالماء. والرُّطْب: الناعم، وجارية رُطْبَة: رخصة ماعمة. ويقال للعلام الذي فيه لين النساء ورخاوتهن: أنه لرطب. والرُّطْب كلُّ عود رطب، وهو جمع رطب.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو ما يحالف اليبس والجفاف، أي اللين مع اللدونة معاً. وهذا هو الفارق بينها وبين موادَّ اللين والرخاوة والبلَّة والنعومة والرخص.

فإنَّ اللين في مقابل الصلب والخشونة.

والرخاوة في مقابل الشدَّة والضيق

والبلَّة في مقابل الجفاف.

والنعومة في مقابل البؤس

والرخص في مقابل الغلا.

وهذه الكلمات مشتركة في مطلق مفهوم اللينة إجمالاً، ويتشابه استعمالها كلِّ

منها بالآخر، والفارق بينها ما ذكرناه - راجع الرخو.

ومن مصاديق هذا المفهوم: الرطّب من تمر فإنه لين ونديّ. وكذلك الكلأ، والقضبة والعود الرطب وما يشابهها.

وأما التكلم بما حزن من خطأ وصواب: فهو من جهة حالة اللينة والرخاوة، بأن لا يظهر من نفسه وفي تكلمه شدة وجفأ وتقيداً.

وأما الإرطاب والترطيب بمعنى إطعام الرطب: في الاشتقاق الانتزاعي.

وهُزِّيْ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا غَمِيًّا - ٢٥ / ١٩.

التعبير بالرطب دون التمر: فأولاً - إن الرطب أطيب وأحلى وألين وهو أنسب بأن يكون طعاماً للمرأة وضعت. وثانياً - أنه إذا كان ندياً ورطباً فلا يحتمل في حقه أنه كان من قبل على النحلة وقد يبس وجفأ. ولا سيما بعد انقضاء موسمه وفصله.

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ - ٥٩ / ٣

هذا التعبير يشمل جميع مراتب الموجودات المادّية من نبات وحيوان وجهاد، فإن الجهادات كلّها من مصاديق اليابس، والنبات منها يابس كأصولها، ومنها رطب كالقضب والفروع اللينة، وكذلك الإنسان والحيوان، فاليابس منها كالعظام.

وأما عالم ما وراء المادّة والمحسوس: فأشار إليه في صدر الآية بقوله: وعنده مفاتيح الغيب، فإن المراد ما غاب عن الحسّ انطهر.

* * *

رعب:

مصبا - رَعِبْتُ رَعْباً من باب رفع: حمت. ويتعدى بنفسه وبالمعزة أيضاً، فيقال

رَعْبته وأرعبته. والإسم الرُّعْب، وتضمّ العين للإتباع ورَعِبَت الأُناة: ملأته.

مقا - رعب: أصول ثلاثة، أحدها - الخوف. والثاني - المَلء. والآخر - القطع. فالأوّل - الرُّعْب وهو الخوف. رَعْبته رُعْباً. والإسم الرُّعْب، ويقال إنَّ الرُّعْب رُقِيّة يزعمون أنّهم يزعمون ذا السَّحر بكلام أي يُفرعون، وفاعله راعِب ورَعَاب. والأصل الآخر - قولهم سَيْلٌ راعِب إذا ملأ الوادي، ورَعِبْتُ الحوض إذا ملأته. والثالث - قولهم للشَّيء المقطّع: مُرْعَب، ويقال للمقطّعة من السَّنام رُعْبوية.

أسا - رعب: هو مرعوب. وقد رَعْبته رُعْباً، وفعل ذلك رُعْباً لا رُعْباً، أي خوفاً لا رَغْبَةً. ورجل ترعابة. فَرُوقَة. وتقول هو في السلم تلعا به وفي الحرب ترعابه، وامرأة رُعْبوية: شَطْبَة تارّة (طويلة سمّنة). ومن المجاز: سَيْل راعِب: ترعب بكثرتِه وسعته وملئه الوادي. (منه رعبت الحوض ملأته. ورجل رَعِب العين ومرعوب العين: جَبار ما يُبصر شيئاً إلّا فرغ منه.

مفر - الرُّعْب. الانقطاع من امتلاء الخوف. رَعِبَه فرغب رُعْباً وهو رَعِب. والترعابة: الفروق. ولتصوّر الامتلاء منه قيل رَعِبْتُ الحوض ملأته. وباعتبار القطع قيل رَعِبَت السَّنام قطعته.

لسا - الرُّعْب والرُّعْب: الفزع والخوف. رَعِبَه يرعِبُهُ رُعْباً ورُعْباً: أفرغَه. ولا تَقُل أرعبه. ورَعِبَه ترعيباً وترعاباً. فرَعِب رُعْباً وارتعب، فهو مُرْعَب ومُرْعَب أي فزع.

• • •

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة هو استيلاء الخوف على القلب. وقد سبق في مادّة الخوف: أنَّ الخوف توقّع ضرر مشكوك أو مظنون، وهو يقابل الأمن.

والرهب هو استمرار ذلك الخوف.

والفرع هو حصوله مفاجأة بحيث يوجب الاضطراب.

والوحشة ما يقابل الإنس.

والرُعب: هو حالة استيلاء خوف على القلب يسلب الأمن بالكلية.

وأما مفاهيم الامتلاء والقطع: فمن لوزم الأصل، فإن الاستيلاء على شيء يلزم امتلاءه من المستولي بحيث يحصل له انقطاع عن أشياء أخرى.

فمن حصلت له حالة الرُعب: فهو مقطوع عما كان عليه من عمل وسير وبرناج في أمر وتحصيل غرض ومقصد.

ولكن الاستعمال الفصيح: هو إطلاق المادة في مورد تحقق عنوان الاستيلاء والسلطة حتى ينقطع عن الجواب (الأخر وأما استعمالها في موارد مطلق الامتلاء أو القطع: فغير فصيح وخلاف الأصل).

سَنَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ - ١٥١ / ٢.

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ - ٢ / ٥٩.

وَلَمَلِكْتُ مِنْهُمْ رُعباً - ١٨ / ١٨.

أي جعلنا الخوف مستولياً على قلوبهم. ولو اطلعت على أصحاب الكهف: لملئت قاطبة أعضائك وجميع بدنك من رؤيتهم رُعباً، بحيث إن الخوف يستولي عليها.

فظهر لطف التعبير بها في تلك الآيات الكريمة، دون الخوف والرهب والفرع والوحشة وما يشابهها.

رعد:

مصبا - رعدت السماء رعداً من باب قتل ورعوداً: لاح منها الرعد، وأرعد القوم إرعاداً: أصابهم الرعد، ورعد زيد رعداً. توعد بالشر، وأرعد إرعاداً: مثله، ورعد يرعد وارتعد: اضطرب، والرعدة: إسم منه.

مقا - رعد: أصل واحد يدل على حركة واضطراب، وكل شيء اضطرب فقد ارتعد، ومنه الرعدة، والرعديد: الجبار. وأرعدت فرائص الرجل عند الفزع. ومن الباب الرعد، وهو مضع مثلك يسوق أشحاب، والمضع: الحركة والذهاب والمحي، ثم يتصرف في الرعد فيقال رعدت السماء وبرقت، ورعد الرجل وبرق: إذا أوعد وتهدد، وأجاروا أرعد وأبرق. وفي أمثالهم: صلف تحت الراعدة، للذي يكثر الكلام ولا خير عنده، والصلف قلة الزل. ويقال أرعدنا وأبرقنا: إذا سمعنا الرعد ورأينا البرق.

الجمهرة ٢ / ٢٤٩ - والرعد: معروف، رعدت السماء ترعد، ورعد لي الرجل: إذا تهددني، ويقال إنك لترعد لي وتبرق: إذا تهدده، ويقال أرعدنا وأبرقنا إذا سمعنا الرعد ورأينا البرق. وأجاز الكوفيون: أرعدت السماء وأبرقت وأرعد الرجل وأبرق إذا تهدد. ورجل رعد كثير الكلام. والرعديد: الجبار، والرعدة: المرأة التي يترجرج لحمها من نعمة. وأرعد الرجل رعاداً إذا أخذته الرعدة، وأرعدت فرائصه عند الفزع.

* * *

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو الصوت الحادث من اصطكاك الشئ،

ويستعمل منها الفعل بالاشتقاق الانتزاعي حقيقة كما في رعدت السماء وأرعدت والراعدة وأرعدنا، أو مجازاً كما في أرعد ارحل وأبرق إذا تهدد، استعاره، وأرعدت فرائضه وارتعدت أي أصابه الرعد والإرعاد والتهديد.

وأما مفهوم الاضطراب: فليس باطلاقه من الأصل، بل هو معنى مجازي، ومن لوازم إصابة الرعد، أو من آثار الإرعاد ولتهديد.

وكذلك مفاهيم - كثرة الكلام والجبن وانتزيع، فإن كلاً منها يلزم أن يكون مقيداً بقيد الإرعاد والارتعاد لا مطلقاً.

وأما حقيقة الرعد: فإنه إنما يحصل في أثر احتكاك قطعيتين من السحب واصطكاكهما، أو باصطكاك قطعة ضخيمة كبيرة من السحاب مع هواء الأرض ويسيران في جهتين مختلفتين، أو بتمزيق ما يرد من السحاب وخرقه مجتمع السحاب حتى ينزل إلى الأرض بصورة مطر أو ثمر.

وإذا حصل ذلك الحك والقلع بشدة وقوة تولد الحرارة والحركة الشديدة في الأجزاء من السحاب والهواء المجاور، فيحصل البرق.

ثم إن الاحتكاك الطبيعي: إنما يتحقق في أثر القوتين الجاذبة والدافعة، وهما يحصلان في أثر تحقق قوة الكهرباء (الكتريسته)، وهذه القوة إنما توجد في أثر الحرارة، والحرارة إنما تتحقق في أثر الحركة.

ولما كانت الأرض متحركة وكذلك هوائها المحيط بها؛ فيتحقق فيها الحرارة والكهرباء دائماً. وكذلك السحاب، ففيها الكهرباء دائماً، وإنما تظهر تلك القوة إذا عرض لها حركة ثانوية.

ولتحقيق الحركة المتنوعة والحرارة الحاصنة والكهرباء والجاذبة والدافعة والنور والسحاب: فليراجع إلى الكتب المربوطة

أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ - ١٩ / ٢.

ففي السحاب وتراكم البخار يتحصل أولاً ظلمات ثم يتحقق الاصطكاك قهراً فيحصل الرعد، ثم توجد القوة الكهربائية الطاهرة الشديدة، ثم يتراءى النور.

وهذا الترتيب والتراخي: إنما هو بالتقدم الوقوعي وهو أدق من الزماني.

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - ١٣ / ١٣.

فالرعد من حيث أنه مظهر حركة السحاب وسيره، ومن جهة إشعاره بجريان السحاب، والسحاب عامل الحياة للنبات والحيوان والإنسان؛ فهو برعده وصوته يُعلن عن ظهور القدرة والحياة والعلم والرحمة والتدبير والحكمة، ويحمد الله العزيز المتعال ذا الجلال والجمال والمعروف على حريان رحمه وفضله وجوده وإحسانه، ويُنزّله تعالى عن الضعف والحل والاحتياج والإمكان

وأما تفسير الرعد بالمَلِك: المعنى مجازي مناسب كون الملائكة موكلين في إجراء الأمور، أو أن للملك مفهوماً عاماً وقد يطلق على القوى الغيبية، وقد سبق في مادة - رسل: شطر من هذا المعنى، ويجيء في - ملك.

رعى:

مقا - رعى: أصلان، أحدهما لمراقبة والحفظ، والآخر الرجوع. فالأول - رَعَيْتُ الشيء: رقبته، ورعيته إذا لاحظته، والراعي: الوالي. والجمع الرعاء، وهو جمع على فعال نادر، ورعاةً أيضاً. وراعيتُ الأمر: نظرت إلى مَ بصير، ورعيت النجوم: رقبته. والإرعاء: الإبقاء، وهو من ذلك الأصل، لأنه يحافظ على ما يُحافظ عليه، ورجل ترعية وترعاية: حسن الرعية بالإيل. ومن الباب أرعيت سمي:

أَصْغَيْتَ إِلَيْهِ. وَالْأَصْلُ الْآخِرُ - ارْعَوِ عَنِ الْقَبِيحِ: إِذَا رَجَعَ وَحَكَمَ بَعْضُهُمْ فَلَانِ حَسَنَ الرُّعُو وَالرُّعُو وَالرُّعَوَى.

مَصْبَا - رَعَتِ الْمَاشِيَةُ تَرْعَى رَعِيًّا، فَهِيَ رَاعِيَةٌ. إِذَا سَرَحَتْ بِنَفْسِهَا، وَرَعَيْتَهَا أَرْعَاهَا، يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمَتَعَدِّيًّا، وَالْفَاعِلُ رَاعٍ، وَالْجَمْعُ رُعَاةٌ مِثْلُ قَضَاةٍ وَقُضَاةٍ، وَقِيلَ أَيْضًا رِعَاءٌ وَرُعِيَانٌ مِثْلُ رُعْفَانٍ. وَقِيلَ لِلْحَاكِمِ وَالْأَمِيرِ رَاعٍ لِقِيَامِهِ بِتَنْبِيهِ النَّاسِ وَسِيَاسَتِهِمْ، وَالنَّاسُ رَعِيَّةٌ وَالرُّعَى وَزَانُ جَمَلٍ وَالرُّعَى، بِمَعْنَى، وَهُوَ مَا تَرْعَاهُ الدُّوَابُّ، وَالْجَمْعُ التُّرَاعِي، وَارْعَوِ عَنِ الْقَبِيحِ مِثْلَ ارْتَدَّعٍ، وَرَاعَيْتَ الْأَمْرَ: نَظَرْتَ فِي عَاقِبَتِهِ، وَرَاعَيْتَهُ: لَاحَظْتَهُ، وَأَرَعَيْتَهُ سَمِعِي مِثْلَ أَصْغَيْتَ وَزَنَّا وَمَعْنَى.

صَحَا - الرُّعَى: الْكَلَاءُ، وَبِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ. وَالتَّرْعَى: الرُّعَى وَالْمَوْضِعُ وَالْمَصْدَرُ. وَالتُّرَاعِي جَمْعُهُ رُعَاةٌ وَرُعِيَانٌ مِثْلُ شَابٍ وَشُتَانٍ، وَرِعَاءٌ مِثْلُ جِيَاعٍ. وَقُلَانِ يَرْعَى عَلَى أَبِيهِ أَيْ يَرْعَى غَنَمَهُ. وَالتَّرْعَاوِي وَالتُّرْعَاوِي: الْإِبِلُ الَّتِي تَرْعَى حَوَالِي الْقَوْمِ وَدِيَارِهِمْ. وَرَاعَيْتَهُ مِنْ مُرَاعَاةِ الْحَقُوقِ. وَرَعَى يَرْعُو أَيْ كَفَّ عَنِ الْأُمُورِ، يُقَالُ فَلَانِ حَسَنَ الرُّعُوءَةِ وَالرُّعُوءَةِ وَالرُّعَوَى وَالْأَرْعَوَاءُ. وَقَدْ ارْعَوَى عَنِ الْقَبِيحِ وَتَقْدِيرُهُ إِفْقُولٌ وَوَزَنُهُ إِفْقَلٌ وَإِنَّمَا يُدْغَمُ لِسُكُونِ الْيَاءِ، وَالِاسْمُ الرُّعْيَا بِالضَّمِّ وَارْعَوَى بِالْفَتْحِ، وَتَقُولُ أَرَعَيْتُ عَلَيْهِ إِذَا أَبْقَيْتَ عَلَيْهِ. وَأَرَعَيْتُهُ سَمِعِي أَيْ أَصْغَيْتَ إِلَيْهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى - رَاعِنَا. قَالَ الْأَخْفَشُ هُوَ فَاعِلُنَا مِنَ الْمُرَاعَاةِ، عَلَى مَعْنَى أَرَعِنَا سَمْعَكَ، وَلَكِنَّ الْيَاءَ ذَهَبَتْ لِلْأَمْرِ، قَالَ وَيُقْرَأُ رَاعِنًا بِالتَّنْوِينِ عَلَى إِعْمَالِ الْقَوْلِ فِيهِ، كَأَنَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا حَقًّا وَلَا تَقُولُوا هَجْرًا، وَهُوَ مِنَ الرُّعُوءَةِ. وَرَعَى الْأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ رِعَايَةً وَرَعَيْتَ الْإِبِلَ أَرْعَاهَا رَعِيًّا وَرَعَى الْبَعِيرُ الْكَلَاءُ بِنَفْسِهِ رَعِيًّا وَارْتَمَى مِثْلَهُ.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة : هو الحفظ مع تولية الأمر وهو ما يقابل الإهمال . وقد سبق في رصد : الفرق بين مواد - الرقب والمواظبة والنظر والحرس والرصد والحسب والحفظ والرعاية .

والرعاية إما بالنظر أو بالجوارح أو بالسمع أو بحفظ الحقوق ، وتولية الأمر في كل شيء بحسبه وباقتضاء وجوده وحاله .

فيقال إنه راع للماشية إذا كان حافظاً لها ومراعياً لاستراحتها ومأكليها ومشربها . وإنه راع للرعية إذا كان حافظاً لما يلزم لهم في معاشهم وحارساً لنظم أمورهم وإنه راع للنجوم إذا كان حافظاً لقواعد جرياتها وقوانين نظامها وضابطاً لما يدرك من أمورها . وإنه راع لعاقبة الأمر ولتبعيته إذا كان لمواظباً ومشرفاً عليها ليعلم ما يتحصل ويضبطه . وهكذا .

وأما مفهوم الرجوع : فالظاهر أنه مربوط على الرعو وادئاً لا الرعى ، وعلى فرض الاستعمال في اليائي : إنه يستعمل مع حرف عن ، فيدل على الإعراض ، فيقال ارعوى من القبيح ، والمعنى رعى نفسه راحعاً ومعرضاً عن القبيح ، فهو من الأصل .

وأما مفهوم الإبقاء : فهو إدامة الرعاية واستمرارها .

وأما الرعى بالكسر بمعنى الكلأ : فجعل إسماً لكثرة استعمال المادة في راعي الماشية ورعيها بنفسها ، فيقال رعت الماشية ، أي رعت بنفسها فكأنها راعية نفسها ومتولية أمرها ، وهذا إذا كانت راعية من دون راع لها .

كلوا وارعوا أنعامكم - ٥٤ / ٢٠ .

أخرج منها مائة ها ومزعاها - ٣١ / ٧٩ .

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى - ٨٧ / ٤

قَالَتَا لَا تَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرُّعَاءُ - ٢٨ / ٢٣.

أي راعوا الأنعام في جهة حفظها ورفع احتياجاتها وتأمين معيشتها. والمرعى: اسم مكان وهو محلّ الرعاية وموردها للحيوان بل للإنسان أيضاً، فإنّ كلّ ذي حياة يحتاج في معيسته إلى مكان قابل لنموّ النباتات والأشجار. ويؤيد هذه العموميّة: ذكر المرعى بعد الأرض والماء وهما غير مخصوصين بالحيوان. مع أنّ المرعى ليس مفهومه مخصوصاً بمحلّ رعي الحيوان، بل هو مطلق محلّ لرعاية كلّ ذي حياة.

والمشطور الحقيقيّ من المرعى هنا. هو تجمع الرعى ومُجتمع الكلّ والنبات والأشجار الخارجة المحصّلة من الأرض. لا الأرض التي يخرج منها النبات. وهذا التعبير مبالغته وتأكيده، فكأنّ رعاية الحيوان علم تلك النباتات وهي نفسها محلّ الرعي ومورد الرعاية ولا اعتبار بالمكان.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - ٢٣ / ٨

لَهَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا - ٥٧ / ٢٧.

أي يُراعون ويحفظون العهد والأمانة ويتولّون الوفاء بها. وإنّ النصارى ابتدعوا الرهبانيّة وما كتبناها لهم، وإنّهم ما رعوها حقّ الرعاية.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا - ٢ / ١٠٤.

وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِالسَّنَتِهِمْ - ٤ / ٤٦.

صيغة المفاعلة تدلّ على الاستمرار والإدامة، فالمرعاة عبارة عن إدامة الحفظ مع تولّي الأمور، وهذا المعنى خارج عن وظيفة لئبي المبعوث للهداية والتعليم والتركيب، وإنّا وظيفته التوجّه والنظر إلى سلوكهم وبيان ما يحتاجون إليه.

فتوقع المراعاة من النبي ولو كان من جانب المؤمنين: في غير موضعه، بل إنه إهانة له وتوهين وتحقير، وهو من وظائف لأولياء بالنسبة إلى أطفالهم الصغار الضعفاء الذين لا يملكون لأنفسهم شيئاً.

وكلمة - راعينا، من متم قولهم، وعطف على كلمة - سمعنا، ويدل عليه النظم في الآية الأولى، ولا سيما الجملة بعدها - وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم.

فجعل أطعنا، مكان قولهم عصينا، وسمع، مكان واسمع غير مُسمع، وانظرنا، مكان راعينا - كما في الآية الأولى أيضاً.

ظهر المظنور في الآية الكريمة، ولا نحتاج إلى تفسير كلمة راعيا بالقول بأنها من الرعن وهو في العبرانية بمعنى المحقق، مع أنه خلاف ما في المعاجم العبرية، مضافاً إلى عدم اقتضاء نظم الآيات ذلك، وأنه خلاف من جهات اللفظ والمعنى، والمقصود واضح بعد تعيين الأصل والتحقيق في النظم.

وليعلم أن استعمال المُراعي في موارد إطلاق الراعي: غير صحيح، فإن إدامة الرعاية واستمرارها بمعناها الحقيقي: غير ممكنة عادة، فلا يصح أن يقال: كلكم مُراعٍ وكل مسؤول عن رعيته، وهكذا.

رغب:

مصبا - رغبت في الشيء ورعيت، يتعدى بنفسه أيضاً: إذا أردته رغباً بفتح الغين وسكونها، ورغبي بفتح الراء وضمتها ورغباء بالفتح والمد، ورغبت عنه: إذا لم تُرده. والرغبة: العطاء الكثير، والجمع الرغائب، والرغبة بالهاء لتأنيث المصدر، والجمع رَغَبَات ورجل رَغِيب أي ذو رغبة في كثرة الأكل.

مقا - رغب: أصلان، أحدهما طيب الشيء، والآخر سعة في شيء. فالأول الرغبة في الشيء: الإرادة له، رغبْتُ في شيء، فإذا لم تُرده قلت رغبْتُ عنه. ويقال من الرغبة: رَغِبَ يَرْغِبُ رَغْباً ورُغْباً ورَغْبَةً ورَغْبِي مثل شكوى. والآخر - الشيء الرُغيب: الواسع الجوف، يقال حوض رُغيب، وسقاء رُغيب. ويقال فرس رُغيب الشَّهوة. والرَّغِيب: العطاء الكثير، والجمع رَغائب. والرَّغَاب: الأرض الواسعة، وقد رَغِبْتُ رُغْباً.

صحبا - رَعِبْتُ في الشيء إذا أردته رَغْبَةً ورُغْباً وارْتَعِبْتُ فيه: مثله، ورَغِبْتُ عن الشيء إذا لم تُرده وزهدت فيه، وأرْعَيْتُني في الشيء ورَغَيْتُني فيه: بمعنى. ورجل رَغْبُوت من الرَغْبَةِ.

أسا - هو راعب فيه وراعب عنه، ورغب فيه وارتعب ورغب عنه، ورغب بنفسه وفي الحديث - يا عثمان لا ترغب عن سئتي فإن من رغب عن سئتي فإت قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوضي. ورجل رُغيب واسع الجوف أكل. ومن المحار: وادٍ رُعِيب: كثير الأخذ للماء، ووادٍ رَهِيد: قليل الأخذ. وحوص وسقاء رُغِيب.

التهذيب ٨ / ١٢٠ - رُوي عن النبي (ص) إنه قال - كيف أنتم إذا مرَجَ الدينُ وظهرت الرُّغْبَةُ. وقال شمر: رجل مُرْغِب أي مُوسِر له مال رُغِيب، ورُغِبَ البطن: كثرة الأكل، ورجل رُغِيب الجوف. وتقول: إليك الرُّعْبَاء وميك النُّعْمَاء. ويقال إنه لَوُهوْبٌ لكلِّ رَغِيبَةٍ، أي لكلِّ مرغوب فيه، والجمع الرُّغَائِب. ويقال رَغِبْتُ عن الشيء أي تركته عمداً. وتراعِبَ المكاء إذا اتَّسع، فهو مُتراغِب. وقال الكلبي: الرغائب ما يُرْغَب فيه. وقال تعالى: يدعوننا رُغْباً ورَهْباً، وقرئت: رُغْباً ورَهْباً، وهما مصدران ويجوز رُغْباً ورَهْباً، ولا أعني أحداً قرأ بهما، ونُصبا على أنَّهما مفعول

لها، ويجوز فيها المصدر، الرغب: شؤم، ومعناه الشرّ والنهم والحرص على جمع الدنيا من الحلال والحرام.

* * *

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الميل الأكيد، كما أن الشوق هو الرغبة الأكيدة.

والفرق بين هذه المادة ومواد - المحبة والشهوة والعطوفة والتمني والإرادة:

أن الإرادة هو العزم الجدي على أمر وجوداً أو عدماً بعد المشيئة.

والتمني هو التعلّي بما فات ماضياً أو مستقبلاً وبما يلد وما يكره.

والعطوفة هو التمايل بقصر الجلب للتوجه

والشهوة هو ميل النفس بما يلد من المحسوسات وتوفان الطبع بما مصى وتحقق.

والمحبة مطلق التعلّي بشيء وبما يله انقبض. راحع مادة الحب والرحم وهذه

المواد.

فظهر أن الميل والرغبة والشوق تختلف من جهة الشدة والضعف، ويجمعها

التمايل وهو عام في المكروه والممدوح وفي يرى وما لا يرى. وأما الزيف فهو تمايل عن

الحق - ربنا لا تزغ قلوبنا.

ثم إن المادة إذا استعملت بحرف عن، تكون بمعنى الإعراض، أي تدل على ميل

عن شيء وانصراف، فيقال رغب عن السنة كما يقال في نظائرها - مال عن الحق،

عطف عنه.

كما أن فيما بين إطلاقات - رغبة ورغب فيه ورعب إليه: فرقاً من جهة المعنى،

ففي الأول - المنظور نفس المفعول من حيث هو. وفي الثاني - النظر في خصوصياته. وفي الثالث - النظر إلى جانبه.

وأما مفهوم الاتساع: فهو من لوازم بعض الأشياء من جهة ميله الطبيعي إلى أخذ شيء واحتوائه، فهذه السعة نوع تمايل طبيعي إلى قبول محتوي وأخذه في جوفه وضمه. يقال رجل رغب إذا كان فيه اقتضاء كثرة الأكل، وواو رغب إذا كان فيه اقتضاء قبول الماء الكثير، وهكذا.

فليس مطلق الاتساع من مفهوم المادّة، بل بلحاظ الرغبة.

وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ - ٤ / ١٢٧.

أي وترغبون نكاحهنّ، فالمتعلّق هو النكاح من حيث هو، والمراد نكاح يتامى النساء في قوله تعالى: يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تَرْجُونَ مَأْكُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ. وجملة - وما يُتْلَى - عطف على الضمير أي ويفتيكم فيما يُتْلَى عليكم، والعطف على الضمير المجرور بعد تماميّة العمل لا إشكال فيه، وهو واقع في كلام العرب، يقول ابن مالك:

وَلَيْسَ عِنْدِي لَازِمًا إِذْ قَدْ أَتَى فِي النِّظْمِ وَالتَّنْزِيلِ الصَّحِيحُ مُتَبَيَّنًا

أي ليس عود الجواز لازماً في مقام العطف.

والفتوى تبين الحكم مستقلاً وهو من الله المتعال لا من الرسول - الله يفتيكم، والتلاوة جعل الشيء بالأمام وفيها بين الأيدي، والمعنى - الله هو المفتي وهو يفتيكم في نساء اليتامى وفي المستضعفين من الولدان وفي مطلق النساء والمراد من الكتاب: ما ثبت وقدر وضبط من الأحكام في الواقع، كما أن المراد من - ما كُتِبَ لَهُنَّ: ما قرّر وضبط لهنّ فيما بينهم.

وَمَنْ يَرْغُبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ - ١٣٠ / ٢

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي - ٤٦ / ١٩

أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ - ١٢٠ / ٩.

استعملت المادة بحرف عن، لتدل على الإعراض والانصراف.

وأما وجه انتخاب الكلمة على الإعراض والانصراف إشعاراً بمفهوم الميل الأكيد والشوق في هذا الانصراف.

وإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ - ٨ / ٩٤.

إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ - ٥٩ / ٩.

إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ - ٣٢ / ٦٨.

أي مائلون بالميل الأكيد إلى جانب الله المتعال ومشتاقون إلى السير والسلوك إليه تعالى.

مظهر لطف التعبير بالمادة دون السير والسلوك والتوجه وغيرها.

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا - ٩٠ / ٢١.

تشير الآية الكريمة إلى أن دعوة الله تعالى حقاً وعن صميم قلب إنما تتحقق إذا كانت نواصة بالصفتين الرغبة إليه تعالى ولرهبة وهي استمرار الخوف.

وأما الدعوة الظاهرية بلا حصول حالي الرغبة والرهبة؛ فلا أساس لها يعتمد عليها ولا ثمرة تظهر منها، وهي في الحقيقة خالية عن الروح.

رغد؛

مصبا - رغد العيش بالصم رغادة؛ اتسع ولان فهو راغد، وهو في رغد من

العيش، أي رزق واسع، وأرغد القوم: أحصبوا، والرغد: الزبد.

مقا - رغد: أصلاي، أحدهما - أطيب العيش - والآخر خلافه، فالأول عيش رغد ورغد أي طيب واسع. وقد أرغد القوم: إذا أحصبوا. ويقال إن الرغيدة في بعض اللغات الزبدة. وأرغد الرجل ماشيته إذا تركها وسؤمها. والأصل الآخر - المرغاد: الذي تعير حاله في جسمه ضعفاً، ومن ذلك المرغاد الشاك في رأيه.

التهذيب ٨ / ٧١ - قال الليث: عيش رغد: رغد رفيه. وتقول قوم رغد ونساء رغد. وتقول: ارغاد المريض إذا عرفت فيه ضغصة من غير هزال. والمرغاد: المتغير اللون غضباً. وقال المضر: ارغاد الرجل ارغيداداً فهو مرغاد، وهو الذي بدأ به الوحش فأنت ترى فيه حمصاً وييساً وقرة. أبو عبيد: الرغيدة اللبن الحليب يُغلى ثم يُدْر عليه الدقيق حتى يختلط فيلحقه أنغلام لعقاً

أسا - عيش رغد ورغد وراغد ورغيدة طيب واسع، وهو في رغد من العيش، وقد رغد عيشه رعداً، ورغد رعداً. وقوم رغد وساء رغد. ذوو رغد، وقد أرغد القوم: صاروا في رغد، وأرغد الله عيشتهم، وانزل حيث تسترغد العيش. وتقول الأمن في العيشة الرغيدة أطيب من البرني بالرغيدة، وهي الزبدة. وبنو فلان في العيش الراغد في الرطب والرغائد.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الرفاهية المحصورة بالعيش، والعيش هو جريان حياة الحيوان وإدامة حالته المتلائمة.

والفرق بين هذه المادة ومواد الرفه والفسحة والتنعيم والرخب واللين والرخاوة

والخُصْب والوُسْع والثَّماء والزيادة والهنأ والمريء:

أَنَّ المرْيءَ . هو ملاءمة الطعام وموافقة اقتضاء الطبع .

والهنأ: هو المخلوص الذي لا تكدير فيه .

والثَّماء: هو الزيادة التي تكون من نفس الشيء . والزيادة لا تفيد ذلك .

والرَّخْب: هو السعة في المحل .

والفسحة: هو اتساع فيما في المحل - تَفْسَحُوا في المَجَالِسِ .

والوُسْع: هو ضدُّ المضيقه سواء كان في محل أو موضوع مادياً أو معنوياً .

والرَّخَاوَة: ضدُّ الشَّدَة .

واللُّين: ضدُّ الخَشَوَة .

والتَّنْعَم: ضدُّ البُؤْس وهو حصول النعمة .

والرِّفَاء: تنعم وسعه في العيش وليمة وهو بخام من السَّعْم

والخُصْب: هو كثرة النعمة . وقد سبق في الرحب والرخو والرطب: ما يدل

عليها .

وأما الارغيداد: فهو افعيلال كاحمرار، وهذه الصيغة تدل على شدة المبالغة .

ولما كان الرغد هو الرفاء في العيش . فيكون الارغيداد دالاً على الترفه الشديد الأكيد .

والترفه إذا تجاوز حدّه وبلغ مرتبة الإفراط وخرج عن الاعتدال انعكس أثراً وصار

إلى ابتلاء ومضيقة وشدة في العيشة .

فالارغيداد هو المضيقه من هذه الجهة وبهذا اللحاظ لا مطلقاً

وأما الرغيدة بمعنى الزيادة: فن مصاديق الترفه والتنعم .

فظهر أَنَّ تفسير المادّة بالسعة والرفه والبينة والخصب والطيب بالإطلاق خارج

عن الأصل والحقيقة، والأصل هو الرفاء في العيش وما يلحقه.

وكُلّا منها رَغْدًا حيث شِئْتُمَا - ٣٥ / ٢.

أَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغْدًا - ٥٨ / ٢.

يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ - ١١٢ / ١٦.

فالرَّغْدُ يعني، مصدرًا كالتَّعَبِ، وصفة كالحَسَنِ، وجمعًا للرَّغْدِ كالحَقْدَمِ للحادِثِ،
ففي الآيتين الأولتين صفة يطلق على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث، أو أنه جمع،
وإطلاق الجمع على التثنية متداول في العرف كما في - هَذَانِ خَصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ،
فهو حال من ضمير العاقل في كَلَّا وَكُلُّوا، أي راغدين، أي حال كونكم
مرقيين في عيشتكم ومهتين في ذلك الأكل، وهذا أولى وأسبب وألطف من تقدير
كلمة وجعله صفة لها - أَكَلًا رَغْدًا، فإنَّ الترفه الحقيقي هو من صفات الأكل لا الأكل،
مضافاً إلى أَنَّ الأكل من حيث هو لا ينبغي أن يبحث عن خصوصياته.

وأما الآية الثالثة: فالرزق كما قلنا هو العطاء الجاري والإنعام بمقتضى حال
الطرف بالإدراك مادياً أو معنوياً. ولما كان العيش متحققاً بهذا الرزق بمفهومه الحقيقي
العام؛ فجعل الرغد صفة، متعلقاً وحالاً عنه. والمعنى - فكان الرزق العام الجاري
الدار في القرية: به تدوم عيشتهم، في حال كون الرزق مترقياً.

فالرزق إذا لوحظ مستقلاً ومنسوباً إلى المرتزق فهو رزق، وإذا لوحظ بعدما
وصل إليه وانتفع به وتحملته: فهو من مصاديق العيش الراغد.

ولا ينبغي أن يراد مفاهيم الزيادة ولوفور والكثرة والمنصب والوسع والهنأ
وأمثالها مما يرتبط في الآيات الكريمة بالأكل: لا لطف لها، ولا سيما في الآية الأولى
الواردة في خصوص الجنة، فإنَّ الوسع في الأكل ووفور المأكول وخصبه وكثرته لا

مطلوبية فيها من جهة الحقيقة، ولا يزيد كمالاً وسعادة ومحمدة، وهذا بخلاف الرفاهية والحالة المطلوبة للشخص.

ظهر لطف التعبير بالمادة في الآيات الكريمة.

رغم:

مقا - رغم: أحدهما - التراب. ولآخر المذهب فالأول - الرغام وهو التراب. ومنه أرغم الله أنفه، أي ألصقه بالرغام ومنه حديث عائشة في الخضاب - أسلتيه (إمسيه باليد) ثم أرغميه. تقول أنفه في الرغام. هذا هو الأصل ثم حمل عليه فقال الخليل: أن يفعل ما يكره الإنسان. ورغم فلان إذا لم يقدر على الانتصاف. قال: والرغام اسم زملة بعينها. ويقال راعم فلان لموته: ناهضهم وخرج عنهم والأصل الآخر - المراعم، وهو المذهب والتهريب، في قوله جلّ ثناؤه - يجذب في الأرض مراعماً كثيراً، ويقال ما لي عن ذاك الأمر مراعم، أي مهرب. ومما شذّ عن الأصلين الرغامى، قال قوم: هي الأنف، وقال آخرون: زيادة الكيد.

مصبا - الرغام: التراب، ورغم أنفه رَغْماً من باب قتل، ورغم من باب تبع، لغة، كناية عن الذل، كأنه لصق بالرغام هواناً، ويتمدى بالألف، فيقال أرغم الله أنفه، وفعلته على رغم أنفه بالفتح والضم، أي على كرهه، وراغمته غاضبته، وهذا ترغيم له أي إذلال. وهذا من الأمثال التي جرت في كلامهم بأسماء الأعضاء، ولا يريدون أعيانها بل وضعوها لمعان غير معاني الأسماء الظاهرة.

التهذيب ٨ / ١٣٢ - قال البيهقي: رغم فلان إذا لم يقدر على الانتصاف وهو يرغم رَغْماً، وبهذا المعنى رغم أنفه. وفي الحديث - إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته

وَأَنفَهُ الْأَرْضَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ الرُّغْمُ - معناه: حَتَّى يَخْضَعُ وَيَذَلَّ، وَيُقَالُ مَا أَرْغَمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً: أَيِ مَا أَكْرَهَ، وَالرُّغَامُ: التُّرَى، قَالَ، وَيُقَالُ: رَغِمَ أَنْفُهُ إِذَا خَاسَ فِي التُّرَابِ. وَيُقَالُ رَغِمَ فُلَانٌ أَنْفَهُ وَأَرْغَمَهُ إِذَا حَمَلَهُ عَلَى مَا لَا امْتِنَاعَ لَهُ مِنْهُ. قَالَ: وَرَغِمَتَهُ: قَلَّتْ لَهُ رَغْباً وَدَغْماً، وَهُوَ لَهُ رَاغِمٌ دَاغِمٌ. قَالَ أَبُو عَمْرٍو: الرُّغَامُ: دِقَاقُ التُّرَابِ. وَمِنْهُ يُقَالُ أَرْغَمَتَهُ أَيِ أَهْنَتْهُ وَأَلْزَقَتْهُ بِالتُّرَابِ. وَمِنْهُ يُقَالُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَهُ، وَالرُّغْمُ: الذُّلَّةُ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: الرُّغَامُ مِنَ الرَّمْلِ لَيْسَ بِأَلَدِي يَسِيلُ مِنَ الْيَدِ. وَرَاغِمْتُ فُلَاناً: هَجَرْتَهُ وَعَادَيْتَهُ، وَلَمْ أَهَالْ رَعِمَ أَنْفَهُ، أَيِ وَإِنْ لَصِقَ أَنْفُهُ بِالتُّرَابِ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: الْمَرَاغِمُ: الْمُضْطَرَّبُ وَالْمَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ. وَعَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: الرُّغْمُ: التُّرَابُ. وَالرُّغْمُ: الذُّلُّ. وَالرُّغْمُ: الْقَسْرُ. وَيُقَالُ: مَا أَرْغَمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً، أَيِ مَا أَنْقَمَهُ وَمَا أَكْرَهَهُ.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ. هُوَ إِرَالَةُ الْأُنَاتِيَّةِ وَإِحْقَاقُ النَّائِفِ. وَهَذَا الْمَعْنَى قَدْ يَكُونُ بِإِلْصَاقِ أَنْفِهِ بِالتُّرَابِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْهَجَرِ وَالْمُنَابَذَةِ الَّتِي تَوْجِبُ صَغَارَةَ فِي الْغُرَفِ، أَوْ بِالْمَغَاضِبَةِ وَالْمَعَادَاةِ، أَوْ بِالْقَوْلِ الشَّدِيدِ، أَوْ بِالْإِهَانَةِ وَغَيْرِهَا.

وَأَمَّا مَفَاهِيمُ - الْاضْطِرَابِ، وَالْإِكْرَاهِ عَلَى عَمَلٍ، وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ، وَأَمَثَالُهَا: فَهِيَ مِنْ لَوَازِمِ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ.

وَأَمَّا الرُّغَامُ بِمَعْنَى التُّرَابِ: فَهُوَ إِسْمٌ بِمُنَاسَبَةِ مَفْهُومِ الرُّغْمِ بِالتُّرَابِ.

وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِباً كَثِيراً وَسَعَةً - ٤ / ١٠٠.

مَرْبُوطٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى - إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ التَّلَاحُكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا - أَيِ

ومن يُهاجر في سبيل الله والله دفعاً لاستضعافه ومهروميته، وجلباً للتوفيق والتأييد، وتحصيلاً للطاعة والخدمة: يصل إلى أمكة متماسكة ويحد أراضي مُراعمة، وهي الأراضي التي أمنت واطمأنت، وكانت متهيئة ومتوافقة للتعيش المادي والروحاني، وخاضعة للحياة الإنسانية.

فالمرأمة في الأرض في مقابل الصلاة والغلظة والمدة من جهة طبيعة الفضاء والعلاة وبلحاظ محيط الاحتجاج والشككة.

فظهر لطف التعبير بالمادة في المورد، دون كلمات أخرى، فإن أحسن ما يلزم لمعيشة الإنسان من حيث هو إنسان: إنه هو محيط خاضع موافق لا تنافي فيه ولا تخالف بالنسبة إلى برنامج عيشة الإنسان لمادته والروحانية.

رفت:

مقا - أصل واحد يدل على قَتَ ولَيَّ، يقال رَفَتَ الشيءَ بيدي، إذا فَتَّهَ حتى صار رَفَاتاً، وارفَتُ الحبلُ: إذا انقطع. واشتق منه رَفَتَ عنقه إذا دَقَّها ولفتها ولواها. أسا - رَفَتَ الشيءَ: فَتَّهَ بيده كما يُرَفَّت المَدَر والعظم البالي حتى يترَفَّت. وعظم رُفَات. وفي مَلاعِبِ رُفَات المسك وفتاته. وضربه فَرَفَتَ عنقه. ومن الجوار: هو الذي أعاد المكارم فأحيا رُفَاتها.

مفر - رَفَتَ الشيءَ أَرَفَّتْهُ رُفَاتاً، فَتَّهَ. والرُّفَات والفُتَات: ما تكسَّر وتفرَّق من اللبن ونحوه. واستعير الرُّفَات للحبل المنقطع قطعة قطعة.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو حصول تحوّل بالِيل والكسر، بأن تحوّلَت صورة الشيء ومادّته إلى الِيل والَفَتْ.

والفرق بين هذه المادّة وموادّ الكسر والمحطم والَفَتْ واللفت والتحوّل والتفريق والنشر والدكّ واللوي والِيل والقتل والبثّ:

أَنَّ الكسر والمحطم والَفَتْ: يلاحظ فيها مفهوم الانكسار، ففي المحطم انكسار الهيئة، وفي الَفَتْ الكسر بقطعات صغيرة.

ويلاحظ في اللفت واللوي والقتل جهة التمايل، فالتطر في اللفت إلى صرف الشيء إلى يمين ويسار، وفي اللوي إلى مطلق كَصَرَف في نفسه كالقتل أو إلى جانب كالإمالة أو عن شخص كالإعراض، وفي القتل إلى ميل الشيء وليّه في نفسه أو بعض أجزائه إلى بعض.

ويلاحظ في التحوّل والِيل والبلو جهة تبدّل الحالة، ففي الِيل تحوّل إلى جهة السفّل، وفي البلو إلى جهة المضيق، والتحوّل مطلق.

ويلاحظ في الدقّ والدكّ جهة الإزالة: ففي الدكّ إزالة الصورة والتشخيص، وفي الدقّ إزالة الخشونة والغلظة.

ويلاحظ في البثّ والنشر والتفريق جهة إرلة التجمّع: فالتطر في التفريق إلى إيجاد الفرق والبعد، والنظر في النشر إلى البسط بعد القبض، وفي البثّ إلى مطلق التفريق والنشر.

وهذا اجمال الفرق بين هذه الموادّ، ونبحث عن تفصيل خصوصيّات كلّ مادّة

في موردها. وهذه المادة كما ترى تتمازق عن كل منها، فإنها تدلّ على حصول تحوّل باليلى والكسر، فهو المفهوم الجامع بينهما.

فظهر أنّ تفسير المادة بمطلق الكسر أو اليلى أو الفت أو الحطم أو الذق أو القطع أو اللفت كما في التفاسير والمعاجم: في غير محله.

أِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ - ٤٩ / ١٧.

يقولون كيف نبعث ونحى بعد أن متنا وصارت أبداننا إلى عظام بالية نخرة منكسرة.

وذكروا العظام فإنها أشدّ أعضاء الإنسان وأبقاها، فإذا صارت هذه العظام بالية نخرة منقّطة: فكيف حال سائر الأعضاء.

ولا يخفى أنّ هذا القول متهم بالنسبة إلى علمهم المحدود وقدرتهم المشقّصة المتناهية وأمّا بالنسبة إلى غلم غير محدود وقدرته غير متناهية ووجود أزليّ أبديّ لا ضعف فيه ولا عجز ولا احتياج ولا حدّ ولا شريك له، وهو البارئ الخالق ولا إله إلا هو العزيز المتعال: فلا إشكال فيه.

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ . أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ .

• • •

رفث :

مصبا - رفث في منطقه رفثاً من باب طلب ويَرْفُث لغة: أْفَحَشَ أو صَرَحَ بما يكنى عنه من ذكر النكاح، وأَرْفَثَ لغة، والرفث: النكاح. فلا رفث: قيل فلا جماع،

وقيل فلا فحش من القول، وقيل الرفث يكون في الفرج بالجماع، وفي العين بالغمز للجماع، وفي اللسان للمواعدة به.

مقا - رفث: أصل واحد، وهو كل كلام يُستحيا من إظهاره. وأصله الرَفَث وهو النكاح. والرَفَث: الفحش في الكلام يقال أرفث وأرفثت ورَفَث - أَجِلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ.

لسا - الرَفَث، الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته، يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما، مما يكون في حالة الجماع، وأصله قول الفحش. والرَفَث أَمْضُ: الفحش من القول، تقول منه: رَفَثَ الرجل وأَرَفَثَ وقد رَفَثَ بها ومعها. وقوله تعالى - الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، فإنه عداه بالي، لأنه في معنى الإفشاء. ورَفَثَ في كلامه يَرَفُثُ رَفَثًا، وَرَفَثَ رَفَثًا، وَرَفَثَ بِالصَّمِّ هُنَ اللِّهْيَانِي، وَأَرَفَثَ: كَلَهُ أَفْحَشَ، وقيل في شأن النساء. والرَفَث: التَّعْرِيزُ بِالنِّكَاحِ. وَيَقَالُ عَيْرُهُ. الرَّفَثُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِكُلِّ مَا يَرِيدُهُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو التمايل العملي إلى فحشاء أو إلى النساء، وله مراتب من الممازحة والمداعبة والتقبيل والتماس والمقاربة، وهذا التمايل إذا كان في غير مورد وغير مشروع: فهو قبيح وفاحش.

فإطلاق الرفث على الفحشاء إنما يصح في هذا المورد، وكذلك على القول الفاحش وعلى ما يستقبح التصريح به، أي إذا كان في مورد ذاك التمايل العملي غير المشروع.

وأما التعدية بالباء ومع: فباعتبار إرادة مصداق مخصوص ومفهوم معين من

مصاديق الرفث، وهو يناسب حرفاً من الحروف.

أَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ ...
فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ - ١٨٧ / ٢.

لما كان الرفث له مراتب والكمال لمسلم هو المباشرة؛ فحكم الإحلال يتعلق بجميع مراتبه، فإنَّ إحلال ما هو مصادق قطعي للرفث يوجب إحلال ما هو أضعف بالأولوية، مع أنَّ جميعها من المصاديق. وتستفاد حرمة الرفث في النهار للصائم بمفهوم المخالفة، إلا أنَّ المنوعة في المباشرة مسلمة. ويمكن أن نقول: إنَّ حرمة الرفث ومموجته في نهار الصيام ثابتة على مقتضى أدلة الصوم، وإحلاله في الليل تخصيص أو تخصّص، وحرمة النهار باقية على الأصل.

فَمَنْ فَرَضَ فَيْهِنَّ الْحَيْضَ فَلَا رَفَثَ وَلَا نِسَاقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَيْضِ - ١٩٧ / ٢.
أي من فرض على نفسه الحيض في هذه الأشهر: فلا يجوز له الرفث وهو التمايل عملاً إلى الالتذاذ بالنساء على مراتبه، فيشمل النظر واللمس والمباشرة.
فظهر لطف التعبير بالمادة في الموردين.

رَفَدَ:

مصبا - رَفَدَهُ رَفْدًا من باب صَرَبَ: أعطاه أو أعانته، والرَّفْد بالكسر: إسم منه، وأرفده مثله، وتراقدوا تعاونوا، واسترفدته: طلبت رَفْدَهُ.

مقا - رَفَدَ: أصل واحد مطرد منقوس، وهو المعاونة والمظاهرة بالعطاء وغيره.
فالرَفْد مصدر رَفَدَهُ يَرَفِدُهُ إذا أعطاه، وإسم الرَفْد. وفي الحديث - ويكون النبي رَفْدًا، أي يكون صلات لا يوضع مواضعه، ويقال ارتفدت من فلان: أصيبت من

كسبه، وأرقدت المال؛ اكتسبته. والرافد؛ المعين، والمُرقد أيضاً. ورقد بنو فلان فلاناً إذا سؤدوه عليهم وعظموه، وهو مُرقد. ورافدان؛ دجلة والفرات. والرفادة. شيء كانت قريش تُرافد به في الجاهلية، يُخرج كلُّ إنسان شيئاً، ثم يشترُونَ به للحاج طعاماً وزيباً وشراباً. والرفاد؛ خشب السقف، وهو من الباب لأنه يُرقد به السقف. أسا - رقدته وأرقدته: أعانه بعطاء أو قول أو غير ذلك. وفلان نعم الرافد إذا حلَّ به الوافد (الوارد).

مفر - الرقد: المعونة والعطية. والرقد - مصدر. والمِرقد: ما يُجعل فيه الرقد من الطعام، ولهذا هُتِر بالفدح وقد رقدته. أُلثه بالزهد وأرقدته: جعلت له رقداً يتناوله شيئاً فشيئاً فرقده وأرقدته نحو سقاء وأسقاء. ورقد فلان فهو مُرقد، استعير لمن أُعطي الرئاسة. والرفود: الساقة التي تملأ كبركاً لباً من كثرة لبنها. وقيل المرافد من السوق والشاة - ما لا ينقطع لهد صيفاً وشتاءً.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو العطية بعنوان الإعانة. وهذا هو الفرق بينها وبين الإعطاء والإعانة.

ففي كلِّ من موارد استعمال المادة: يدرم أن يلاحظ هذا الأصل.

ثمَّ إنَّ عنوان الإعانة لازم أن يتحقَّق في الواقع، وإن لم يقصد أو لم يلاحظ حين الإعطاء. كالرفود يُعطي اللب ويكون عوياً

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة يسس الرفد المرفود - ٩٩ / ١١.

أي إنَّ اللعنة والتباعد عن الرحمة الإلهية، اللاحقة لهم، بسس العطاء المعين لهم،

والمنظور أنَّ هذه اللَّعْنَة تتبعهم في مورد تلك العطية وعوضاً عنها، فإنَّ طبيعتهم وقايلات أنفسهم تقتضي وتطلب هذا النوع من العطاء وهو يعين على مختارهم في المشي والتسير.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ - ٢ / ١٧٥.

فظهر لطف التعبير بالمادة في الآية الكريمة.

رفرف:

مقا - رف: أصلان: أحدهما - المص - وما أشبهه. والثاني - الحركة والريق. فالأول: الرَفّ وهو المص، يقال رفّ يرفّ، إذا ترشّف. وفي حديث أبي هريرة - إنّي لأرّف شفّتيها. وأمّا الثاني فقوله رفّ لشيء يرفّ، إذا برّق. وأمّا ما كان من جهة الاضطراب: فالرفرفة، وهي تحريك الطائر جناحيه، يقال إن الرّفراف: الظليم يرفرف بجناحيه ثمّ يعدو. ومن الباب - الرّفيف: زفيف الشجرة، إذا تذبذبت. ومنه الرّفرور وهو كسر الخباء ونحوه، وسمّي بذلك لما ذكرناه، لأنّه يتحرك عند هبوب الريح. ويقال ثوب رفيف بين الرّفف، وذلك رفته واضطرابه فأما قوله تعالى في الرفراف: فيقال هي الرياض، ويقال هي البسط. ويقال الرّفراف ثياب خصر. ومما شدّد عن معظم الباب الرّفّ، قال اللحياني هو القطيع من بهر، ويقال هو الشاء الكثير. وأمّا قولهم - يحفّ ويرف: فقال قوم: هو اتباع. وقال آخرون: يرّف: يطعم.

مفر - زفيف الشجر: انتشار أعصانه. وزفّ الطير: نشر جناحيه، يقال رفّ الطائر يرفّ، ورفّ فرّخه يرفّه إذا نشر جناحيه متفقداً له، واستعير الرّفّ للمتفقد. فقل ما لفلان حاف ولا راف، أي من يحفّه أو يرفّه. والرّفراف: المنتشر من الأوراق.

وقوله تعالى - عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ: فصر ب من الثياب مشيئة بالرياض. وقيل الرفرف: طرف القسطاط والخباء الواقع على الأرض دون الأتطاب والأوتاد، وذكر عن الحسن: إنه الخاء.

صحاح - الرِّفْ: شبه الطاق، والجمع رُفوف، ورَفٌّ من ضأن أي جماعة، والرِّفْ: المصّر والترشف، وفلان يَرِفُّ أي يحوطنا، ورَفٌّ لونه يَرِفُّ: يرق وتلألأ، وثوب رفيف وشجر رَفِيف: إذا تَنَدَّتْ، والرفرف ثياب خُصِر يتخذ منها المجالس، الواحدة رفرقة.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَاةِ: هُوَ مَا كَانَ حَارِحاً عَنِ الْحَدِّ الْأَصْلِيِّ لشيءٍ مُتَّصِلاً بِهِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ.

ومن مصاديق هذا المعنى - الرِّفْ وهو شبه الطاق وهو خشبية أو غيرها تشد إلى الحائط وتوضع فيها من أثاث البيت ومنها الجناحان المتحركان للطائر عند طيرانه يتخيل أنها خارجان عن بدنه، ومنها رفيف الشجرة والثوب إذا استرسلت واسترخت خارجة عن حدها يقصد به التزين وحسن المظر.

وَأَمَّا التَّلَاؤُ: فَإِنَّهُ ظُهُورٌ خَارِجاً عَنِ الشَّيْءِ وَعَنِ حُدِّهِ، وَمِثْلُهُ: امْتِصَاصٌ مَا يَتَرَشَّعُ وَمَا زَادَ بِمِلَاحِظَةِ هَذَا الْقَيْدِ.

وَأَمَّا الرِّفْرَفُ: فَوُقُوعُ التَّكْرَارِ وَالتَّضَاعُفِ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى تَضَاعُفِ الْمَفْهُومِ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ إِذَا لَوْحِظَ مَحْتَدُّاً وَمَتَعَدِّداً وَمَكْرَرًا.

مُسْكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ - ٥٥ / ٧٧.

يصح إطلاق الرفرف على وسائد متردفة وثمارق متعاقبة إذا كانت جزءاً من

المجدران والأبنية من أي جنس كان، وإذا لم يكن جزءاً خارجاً فيكون على سبيل الاستعارة.

ومن مصاديق الرفرف: الأنوار المتنازلة الروحانية للأسماء والصفات الإلهية، فإن لكل من الأسماء روحانية مخصوصة ونورانية متحققة مشرقة من نور الوجود الحق، والعبد برؤية نور من هذه الأنوار الجلالية والجهالية والارتباط به والتسؤور والاستنارة به: يستند ويتكى عليه في مسيره وحياته المعنوية، ويكون تمام التذاده الروحاني متكتناً عليه.

وقد سبق في خصر: أن هذا اللون إشارة إلى الطراوة والبهاء فراجع.

وأما الدلالة على التكرّر وانتصاعف في أمثال صيغة رفرف بما قد تكرر المحرفان المملوظان بنحو خاص: فكما في خصخص وذهذب وغيرها.

رفع:

مقا - رفع: أصل واحد يدل على خلاف الوضع، تقول رفعت الشيء رفعاً، وهو خلاف الخفض. ومرفوعُ الافة في سيرها: خلاف الموضوع. ومن الباب الرفع: تقريب الشيء - وفُزَّش مرفوعة، أي مقربة لهم ومن ذلك قوله - رفعت للسلطان، ومصدر ذلك الرُفْعان. والرَّفع: إداعة الشيء وإظهاره - كقولهم رفع فلان على العامل، وذلك إذا أذاع خبره. وزَفَعُ الزرع: أن يُحمل بعد الحصاد إلى البئدر - هذه أيام الرُّفَاع.

صحا - الرفع: خلاف الوضع، رفعت فارفع والرفع في الإعراب كالضم في البناء وهو من أوضاع النحويين. ورفع فلان على العامل رفيعاً وهو ما يرفعه من قصته ويبلغها. وزَفَعُ البعير في السير: بالغ، ورفعته أنا، يتعدى ولا يتعدى، ومرفوعها

خلاف موضوعها، يقال له دابة ليس له مرفوع، وهو مصدر مثل المجلود والمعقول، وهو عدو دون الحضر، وكذلك رفعتة ترفيعاً، والرفع، تقرييك الشيء. وقال القراء: وفُرش مرفوعة بعضها فوق بعض، ويقال نساء مُكرّمات. قال ابن السكيت: في صوته رُفاعة ورُفاعة، وقد رُفِع الرجل: صار رفيع الصوت، ورجل رفيع أي شريف. ورُفِع رفعة أي ارتفع قدره.

مرف - الرفع: يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أُعلّستها عن مقرّها نحو ورَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ، رَفَعَ السُّحُوتَ بِغَيْرِ عَمَدٍ. وتارة في الباء إذا طَوَّلَتْهُ نَحْوُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. وتارة في الذَّكَرِ إِذَا نَوَّهَتْهُ نَحْوُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وتارة في المنزلة إذا شَرَّفَتْهَا نَحْوُ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. وقوله تعالى - بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ: يحتمل رفعه إلى السماء، ورفعه من حيث لتشريف، وقوله - وَفُش مَرْفُوعَةٌ أي شريفة ويقال رفع البعير في سيره، ورفعتة أمّا، ومرفوع السير: شديده. ورفع فلان على فلان كذا: أذاع خبراً ما أحتمل به. والرفاعة: ما ترفع به المرأة عجيزتها نحو المرفد.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل الخفض، وقد سبق أن الخفض هو التواضع مقارناً بالعطوفة.

وليس هذا المفهوم في مقابل الوضع: إذ ارفع يدل على جعل الشيء مرتفعاً، فهو خلاف الوضع مع قيد صيرورته عالياً، بل وليس النظر فيه إلى جهة الوضع كما في رفع الجدار ورفع الصوت. كما أن الطر في لعلو إلى جهة الاعتلاء والرفعة من حيث هو، من غير ملاحظة كونه مرتفعاً بعد الانخفاض

ثم إنَّ الرفع أعمُّ من أن يكون في المحسوسات أو في المعنويات.

ففي الأمور المعنويّة كما في - وَرَفَعَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، فِي يَتُوتِ أَدْنَى اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ.

وفي المسموعات من المحسوسات كما في - لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. ويقال في صوته رُفاعة.

وفي المبصرات منها كما في - وَرَفَعَ أَبْوَتَهُ عَلَى الْقَرْشِ، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا.

وفي الأجسام الأخرويّة كما في - وَلَقُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ، فِيهَا سُرُورٌ مَرْفُوعَةٌ.

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ - ١٥ / ٤٠.

قد مرّ تفسيرها في درج، ولما كانت صيغة فَعِيل تدلّ على ثبوت الصفة من حيث هي، فلا يلاحظ فيه جهة الخفض والنسبة إليه فهو تعالى وحوده فوق المراتب الوجوديّة.

لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كاذِبَةٌ خَالِضَةٌ رَافِعَةٌ - ٣ / ٥٦.

قد مرّ في الخفض، ويدلّ على تقابض الخفض والرفع، وتقديم الخفض يدلّ على لحاظ مفهوم الخفض في مفهوم الرفع، فهو مقدّم طبعاً

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ - ١٥٨ / ٤.

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ارْفُضْكَ إِلَيَّ - ٥٥ / ٣.

يراد الرفع الروحانيّ والمعنويّ فإنَّ الله تعالى ليس في مكان ولا قريباً من مكان، وهو محيط بجميع الأمكنة وليس مكان خالياً وبعيداً منه تعالى.

وأما كَيْفِيَّةُ الرفع: فهل هو بعد الموت بأن يكون التوفيّ بمعنى الإمامة بالموت

الطبيعي لا بالقتل والصلب، أو قبل الموت بتلطيف البدن وتصفية الجسم ثم رفع الروح مع ذلك البدن اللطيف البرزخي النوراني؛ فكلّ منهما ممكن، ولا سيما في مورد المسيح عليه السلام، فإنّ جسمه من بدء الخلق ممتاز لطيف.

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ -

١٧١ / ٤.

وبهذا المعنى: يرتفع الخلاف والتصادف فيما بين الآيات والروايات والأقوال المختلفة، ولا نحتاج إلى التأويل والتضعيف.

وحقيقة التوفّي هو الأخذ التام - راجع الوي

ولا يحى أنّ التوفّي بأيّ معنى يرد: يكون صادعاً في المورد، فإنّ التوفّي يختلف خصوصيات مفهومه باختلاف المصاديق، فيتحقق التوفّي في هذا المورد بتلطيف الجسم وتصفية بدن عيسى (ع) ثم استقامته عن الدنيا.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ - ٢ / ٦٣ - راجع الطور.

• • •

رفق:

مصباح - رَفَقْتُ بِهِ مِنْ بَابِ قَتْلٍ رَفَقاً، فأنا رفيق، خلاف العُنف. والرفيق أيضاً ضدّ الآخرق، مأخوذ من ذلك. ورَفَقَ بِهِ مِثْلَ قُرْبٍ، ورَفَقْتُ الْعَمَلَ مِنْ بَابِ قَتْلٍ: أَحْكَمْتُهُ، ورَفَقْتُ فِي السَّيْرِ: قَصَدْتُ، والمَرْفِقُ مَا ارْتَفَعَتْ بِهِ بَفْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْفَاءِ كَمَسْجِدٍ، وبالعكس: لِقَتَانٍ، ومنه مَرْفَقُ الْإِنْسَانِ. وأما مِرْفَقُ الدَّارِ كَالْمَطْبِخِ وَالْكُتَيْفِ وَنَحْوِهِ: فَيَكْسِرُ الْمِيمَ وَفَتْحَ الْفَاءِ لَا غَيْرَ، عَنِ التَّشْبِيهِ بِاسْمِ الْأَلَةِ، وَجَمْعُ الْمَرْفَقِ مِرَافِقٌ. وَإِنَّمَا جَمْعُ الْمَرْفَقِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَأَيِّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ: لِأَنَّ الْعَرَبَ إِذَا قَابِلَتْ جَمْعاً

بجمع حملت كل مفرد من هذا على كل مفرد من هدا، وعليه قوله تعالى - فاغسلوا
وجوهكم، وامسحوا برؤوسكم، وليأخذوا أسلحتهم، ولا تنكحوا ما نكح آبائكم.
ولذلك إذا كان للجمع الثاني متعنى واحد فتارة يعردون المتعلق باعتبار وحدته
وبالسببة إلى متعلقه نحو خذ من أموالهم صدقة، أي خذ من كل مال واحد منهم
صدقة، وتارة يجمعونه ليتناسب اللفظ بصيغ المجمع، قالوا ركب الناس دوابهم برحالها
وأرسلها، أي ركب كل واحد دابته برحله ورسلها، ومنه - وأيديكم إلى الرفاق،
أي ليغل كل واحد كل يد إلى مرفقها، لأن لكل يد مرفقاً واحداً، وإن كان له متعلقان
تتوا المتعلق في الأكثر قالوا وطننا بلادهم بطرفيها، أي كل بلد بطرفيها، ومنه -
وأرسلكم إلى الكعابين، وجار الجمع فيقال بأطرافها وإلى الكعاب. والرفقة الجماعة
ترافقهم في سفرهم فإذا تفرقت زال اسم الرفقة وهي بصم الرءاء في لغة بني تميم، والجمع
رفاق. وبكسرهما في لغة عيسر المجمع رفاق مثل سدره وسدر. والرفيق الذي
يرافقك. قال الخليل ولا يذهب اسم الرفيق بالفتوق. وارتفعت بالشيء: استفعت،
وارتقى: اتكأ على مرفقه.

مقا - رفق: أصل واحد يدل على مرافقة ومقاربة بلا عنف، فالرفق خلاف
العنف، يقال رفقت أرفق، وفي الحديث - إن لله جل ثناؤه يحب الرفق في الأمر كله.
هذا هو الأصل ثم يشتق منه كل شيء يدعو إلى راحة وموافقة. والمرفق: مرفق
الإنسان، لأنه يستريح في الاتكاء عليه، يقال ارتفق الرجل إذا اتكأ على مرفقه في
جلوسه. ويقال فيه مرفق ومرفق، حكاهما نعلب. والمرفق الأمر الرافق بك.
والرفاق: الحبل يشد به مرفق البعير إلى وظيفه. والمرفق المرحاض، والجمع مرفاق.
ويقال ارتفق الرجل ساهراً إذا بات على مرفقه لا ينام.

الفروق ١٨٠ - الفرق بين اللطف والرفق: أن الرفق هو اليسر في الأمور

والسهولة في التوصل إليها، وخلافه العُنف وهو التشديد في التوصل إلى المطلوب.

* * *

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو المعاملة بلطف ولين الجانب، ويقابله العُنف وهو المعاملة بشدّة وخشونة. ويعبر عنه بالفارسيّة بكلمة (سازگاری و نرم خویی).

والفرق بين هذه المادّة واللّين والسهولة واللّطف والرخاوة واليسر والتوافق والنع والقصّد والإعانة :

أنَّ اللينة ضدّ الخشونة وتستعمل فيما هو أعمّ من التلّين في المادّيات والأجسام ومن اللينة في الأخلاقيّات.

والرفق إنّما يستعمل في يغيّر الأجسام فلا يقال شيء رقيق وفي هذا الجسم رفق.

ويلاحظ في اللطف جهة الدقّة والتوجّه إلى الجريئات والدقائق.

وفي النفع والإفادة إلى جهة وصول الربح وإيصال الفائدة.

وفي التوافق إلى جهة مطلق المرافقة وفقدان الخلاف.

وفي القصد إلى جهة مطلق التوسّط بين الإفراط والتفريط.

والسهولة تقابلها الصعوبة.

والرخاوة تقابلها الشدّة.

واليسر يقابله العز.

راجع - رخو، رحم.

فظهر أنَّ تفسير المادة بالانتفاع والموافقة والمقاربة وأمثالها: إنما هو بالتقريب لا بالتحقيق.

وإنما مفهوم الاتكاء على المرفق: إنما هو بالاشتقاق الانتزاعي.

وإنما باقي المعاني المذكورة: فلا بدَّ أن يلاحظ في كلِّ منها جهة اللينة والرفق، فالمرْفَق من الإرفاق، وهو من يُظهر من نفسه الرُّفْق، والمرْفَق إسم آلة من الرُّفْق، فإنَّه وسيلة الرُّفْق والاستراحة بالاتكاء عليه. وإذا قيل بصيغة إسم المكان: فهو محلُّ رِفْقٍ ولين في اتصال العظمين.

والشُّهداء والصَّالحين وحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا - ٦٩ / ٤.

منصوب على التمييز أو على الجمالية، والمراد كلُّ واحدٍ منهم يُفرض كونه رفيقاً، أو أنَّ القَعِيل يلاحظ فيه ثبوت الصفة على ذات من حيث هو، وهذا المعنى في الحقيقة كمفهوم الجنس يطلق على مفردٍ وجمع.

يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا - ٢٩ / ١٨.

نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا - ٣١ / ١٨.

الارتفاق افتعال ويدلُّ على المطاوعة والاختيار، أي اختيار الرفق وأخذه، والمرْتَفَقُ إسم مكان، يراد أنَّ النار بنس المحلِّ من جهة انتخاب محلِّ استراحة وارتفاق، وفي قبالها الجنة فهي أحسن محلٍّ للارتفاق.

يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا - ١٦ / ١٨.

إسم آلة ويدلُّ على وسيلة الرفق - ولخطاب لأصحاب الكهف.

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ - ٦ / ٥.

لما كانت اليد بمجمله مفهوماً من جهة الحدِّ والانتهاء، قيّدت بانتهائها إلى

المرفق، وهذا بخلاف الوجه فإن مفهومه معلوم عرفاً، فيتوجه التكليف إلى ما يتفاهم في العرف منه.

وأما الغسل في كل من الوجه واليد؛ فهو أيضاً أمر عرفي، وخصوصياته ترجع إلى المتفاهم العرفي فيها، ومعلوم من كل عرف في أي ملة إذا خوطب بغسل الوجه أو اليد؛ فإنهم يغسلون الوجه من ابتداء النصبية إلى الذقن، واليد (إذا قيل اغسلها إلى المرفق) من ابتداء المرفق إلى الأصابع. وإذا أخذ من الناس غسلها بخلاف هذا المتفاهم العرفي؛ كان مورداً للتعجب والاستهراء، وبكره العرف العاقل ويخالفه المعروف من المتفاهم.

وأما دخول المرفق في الغسل؛ فإن حد اليد إذا كان إلى المرفق لا بد أن يكون إلى انتهاء عظم الزند المحتد من رُسغ اليد إلى منتهى المرفق. فالمرق ليس عضواً مستقلاً في الواقع، بل هو محل اتصال عظم الزند وعظم العضد أو مفصلهما، فغسل اليد إلى منتهى محل الوصل يلزم غسل المرفق، وأما القول بأن حرف إلى بمعنى مع؛ فغير وجهه جداً.

ونظير الغسل في الوضوء: المسح في التيمم حيث يقول تعالى - فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ - ٤ / ٤٣.

فإطلاق اليد ينصرف إلى المتفاهم من اليد عرفاً عند الإطلاق وهو إلى حد الزند، ولا يحتاج إلى التقييد به، وكذا إطلاق المسح بالوجه واليد؛ يدل على المسح المتعارف فيما بين الملل وأهل العرف، وهو مسح الوجه من أعلى الوجه، ومسح اليد من الزند إلى آخر الأصابع، وهذا أمر يجري عليه التخاطب والمكالمات.

فكما أن التجوز يحتاج إلى قرينة، كذلك إرادة ما هو خلاف المتفاهم فيما بين

أهل العرف يحتاج إلى قرينة وتقييد.

رقب:

مصبا - رقبته أرقبه من باب قتل: حفظته، فأنا رقيب، ورقبته وترقبته وارتقبته، والرَّقْبَةُ بالكسر إسم منه: انتظرتة، فأنا رقيب أيضاً، والجَمْع رُقَبَاءُ، والرُّقُوب وران رسول من الشيوخ، ولأرامل أدي لا يستطيع الكسب ولا كسب له، سُمِّيَ بذلك لأنه يرتقب معروفاً وصلة، ولرُّقُوب أيضاً: الذي لا ولد له. والمَرْقَبُ: المكان المُشْرِف يقف عليه الرقيب، ورقبت الله: خمت عذابه. وأرقيتُ زيدا الدار إرقاباً، والإسم الرُّقْبَى، وهي من المراقبة، لأنَّ كلَّ واحد يَرُقُب موت صاحبه لتسقى له. والرَّقْبَةُ من الحيوان معروفة، والجَمْع رِقَابٌ، وقوله تعالى - وفي الرُّقَابِ: هو على حذف مضاف، أي وفي فلك الرقاب:

مقا - أصل واحد مطرّد، يدلُّ على التَّصَابُّ لمراعاة شيء، من ذلك الرقيب، وهو الحافظ، يقال منه رَقَبْتُ أَرْقُبُ رَقْبَةً ورُقَبَاناً. والعَرَقَبُ: المكان العالي يقف عليه الناظر والرقيب: الموكَّل في الميسر بالضرب، ومن ذلك اشتقاق الرُّقْبَةِ، لأنها مُتَّصِبَةٌ، ولأنَّ الناظر لا بدَّ ينتصب عند نظره، ويقال أرقبت فلاناً الدار، وذلك أن تُعْطِيه إِيَّاهَا يسكنها كالعمري ثم يقول له إن مُتَّ قبلي رجعتُ إليَّ، وإن مُتَّ قبلك فهي لك، وهي من المراقبة.

مفر - الرُّقْبَةُ: إسم للعضو المعروف، ثم يعبر بها عن الجملة، وجُعِلَ في التعارف إسمًا للمماليك، كما عبّر بالرأس وبالظهر عن المركوب، فقل فلان يربط كذا رأساً وكذا ظهراً. فتحرير رقبة مؤمنة. ورقبته: أصبت رقبته، ورقبته: حفظته، والرُّقْبَى: الحافظ.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الحرس بعصد التحقيق أو الإشراف على شيء مفتشاً عن خصوصياته.

وقد مرّ في رصد: الفرق بينها وبين الحفظ والحرس والرعاية والمواظبة والحسب والانتظار وقلنا إنّ المراقبة هي المواظبة مع التحقيق والتفتيش

والمواظبة هي المداومة في الملازمة.

والحرس هو حفظ ومراقبة مستمرة.

والحفظ مطلق الرعاية والضبط -مراجع-

فظهر أنَّ تفسير الترقّب بالحفظ والانتصاب لمراعاة شيء والانتظار والخوف وأمثالها. إنّما هو بالتهريب وتفسير باللولزم.

وأما الرقبة بمعنى العضو المنصوص فإنّها مطهر الترقّب ومن مصاديق الرقيب، فإنّ الترقّب إنّما يتحقّق بالباصرة والسامعة والشمّة، وهذه القوى جريان عملها وتحقيقها إنّما تتحقّق بالرقبة، فكانّ الرقبة لها مديرية عاملة في إعمال هذه القوى، فهي أقرب لإطلاق الرقيب عليها من إنسان يراقب أمراً.

وأما صيغة الرقبة: فلا يبعد أن تكون مأخوذة من الرّقّب على حسن صفة، ثمّ جعلت اسماً بمناسبة المعنى للعنق، والتاء للوحدة أو للتأنيث.

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤَمَّنَةٍ، وما أدراك ما لَعَقْبَةُ فَكْ رَقَبَةٍ - ٩٠ / ١٣

وفي الرّقاب والعاملين عليها، فضرب الرّقاب - ٤٧ / ٤.

فأطلقت هذه الكلمة على الإنسان، باعتبار كون العنق هو الرقيب عليه والمدير

المدبرُ لأُمُوره، وهو الواسطة بين ابدن والرأس، والرأس هو مجمع القوى والحواس الإنسانية، والعنق من بين الحوارح الظاهرية هو الذي يقطعه تنتهي الحياة، وبسقوطه وانتصابه تدوم الحياة وعلى هذا ترى تعبير في صورة الموت بضرب الرقاب. وفي مورد إدامة الحياة بتحرير الرقبة وفكها من الرقبة. فإنَّ الرقبة تمنع الترقب وكونه رقيباً عليه، وإذا انتفى الترقب: ينتفي تشخيص الصلاح وجلب الخير ودفع الضرر وإدامة الحياة.

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ - ٥٩ / ٤٤.

أي فاحملهم تحت إشرافك عبيدك بالتحقيق عن جريان أمورهم وعواقب معيشتهم، كما أنهم يرتقبون أمورك.

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ - ١٠ / ٤٤.

المراد من السماء هو عالم ما وراء المحسوس وهو فوق عالم المادّة. ومن الدخان هو الكدورة والظلمة والشدة والغمقان والابتلاء. وهذا المعنى يظهر في ساعات الموت وبعده. ويدلّ عليه البحث في سابق الآية عن الحياة والموت وعن اليقين والشك فيها - رَبِّ السَّعُودَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ.

ويمكن أن يكون المراد: الابتلاء العام والعذاب المحيط بهم - بقرينة الجملات بعدها - يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَبُّنَا أَخْشَفَ عَنَّا الْعَذَابَ.

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ - ١٨ / ٢٨.

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ - ٢١ / ٢٨.

أي يُشرف على الأوضاع ويجاري الأمور بعد إحساس التعقيب من الأعداء.

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً - ٨ / ٩ .

سبق في الإلّ: إته عبارة عن الربط و لعلاقة الثابتة الطبيعية ونحوها، والذمة هو الربط الحاصل بالتمهد أو المعاهدة الظاهرية. والمراد عدم إشرافهم وتوجههم إلى ربط أو عهد أو تعلق ولا يفتشون عن الروابط السابقة.

وأما الفرق بين الرقب والارتقاب والترقب، هو الفرق الحاصل بين صيغها المختلفة:

فالرقب مطلق الإشراف.

والارتقاب يدل على اختيار الرقب وانتخابه وأخذه.

والترقب هو الاختبار في أثر تأثير وتحريك من جانب. فيقال رقبته فترقبه - وهذه المعاني ملحوظة في موارد.

كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَرْقُبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا - ٥٢ / ٢٣ .

الرقيب في غير الله مفهومه ما قضا من الإشراف والحرس على شيء مفتشاً عن خصوصياته. وإذا نسب إلى الله المتعال: فلا إشراف والحرس والتفتيش والتحقيق فيه تعالى فعلي ومتحقق فعلاً لا بالقوة.

فالله تعالى رقيب على كل موجود وله إشراف وإحاطة على كل ممكن وهو عارف بجزئيات أمور خلقه وعالم بجميع حالات الأشخاص وتطوراتهم فيما مضى وما يستقبل وما كان وما يكون، ولا يريد عنده بالتحقيق والتفتيش، ولا يحتاج إلى التفتيش في تكميل اطلاعه وإحاطة علمه.

فللمبد أن يتوجه بأن الله مشرف عليه إشراف تفتيش عن أموره وأعماله وأطواره

وتبائه وأخلاقه - إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ .

فظهر الفرق بين الأسماء الخمسة - ارقيب، الحافظ، البصير، الحسيب، المهيم - فكل منها يلحظ خصوصية في مادته .

وظهر لطف التعبير بالمادة في الآيات الكريمة .

• • •

رقد :

مصبا - رَقَدَ رُقْدًا وَرُقُودًا وَرُقَادًا ، نام ليلاً أو نهاراً ، وبعضهم يخصه بنوم الليل ، والأول هو الحق ، ويشهد له المطابقة في قوله تعالى - وَنَحْسِبُهُمْ أَيَقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ قال المعسرون : لَأَنَّهُمْ أَعْيَاهُمْ مَفْتَحَةٌ وَهُمْ لِيَامٍ . ورقد عن الأمر : قعد وتأخر .

مقا - رقد : أصل واحد يدل على التوم ، ويشق منه ، فالرُقَاد النوم ، يقال رقد رُقُودًا ، ومن الذي اشتق منه : أَرَقَدَ الرجل بالأرض إذا أقام بها .

صحا - الرُقَاد : التوم ، وقد رقد يَرُقْدُ رُقْدًا وَرُقُودًا وَرُقَادًا ، وقوم رُقُود أي رُقْد ، والرُقْدَةُ : التومة ، والمرْقَد ، المَضْجَع . وأرقده أمامه وأرقده بالمكان : أقام به . والمرْقَد : دواء يُرْقَد من شربه . وأرقد أرقِداً ، أسرع والراقود : ذن طويل الأسفل .

الجمهرة ٢ / ٢٥٢ - رَقَدَ الإنسان يَرُقْدُ رُقَادًا وَرُقْدًا وَرُقُودًا ، وهو راقِد ورُقُود . والرُقَاد : النوم ، وكذلك الرُقْد ، والمرْقَد ، المَضْجَع ، والجمع مَرَاقد . ورَقَدَ الإنسان رُقْدَةً : إذا نام نَوْمَةً ، والرُقْدَان : الوتب من النشاط كعمل الحَمَل والجدي . لغة يمانية . فأما الراقود : فليس بعربي صحيح ، وقد سُمِّت لحرب رُقَادًا .

• • •

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المأادة : هو الاستقرار والنوم في حالة الابتلاء والزحمة، أو النوم مع الإستراحة أو ما يشابهها.

وباعتبار حالة الاستقرار يطلق على الإقامة إذا كان لرفع ابتلاء وشدة لا مطلقاً. ويطلق على النوم مع هذا القيد أيضاً.

وأما الوثب من النشاط : فإنه مصداق لتحوّل إلى حالة استراحة بعد المجهودية والابتلاء بمقتضى جريان حال الحمل والمهدي

وأما الراقود : فمناسبة الاستقرار والتكّن في محل كما في الاستراحة.

وأما المرقّد : فكأن الميت قد تجلّص من الشكائد وابتلاءات الحياة الدنيا واختار الاستراحة والاستقرار ونام في القبر.

قالوا يا وَيْلْنَا مَنْ يَعْثُنَا مِنْ مَرْقِدِنَا - ٣٦ / ٥٢.

أي من محل استراحتنا ويعثنا عن طيب النوم، وهذا يؤيد المعنى الذي ذكرناه. والنوم أخ الموت والمناط فيها واحد، فهو مشابه النوم. ويمكن التعميم من جهة المحلّ والمستقرّ أيضاً حتى يشمل الجذث والمرقّد البرزخي - فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يتسئلون، قالوا يا وَيْلْنَا ... الآية.

والأمور الجزئية المربوطة بالدار الآخرة وخصوصياتها لا يمكن تعقلها وتحقيقها بهذه الحواس والقوى الحسية والإدراكات المحدودة فللمؤمن العاقل المحتاط أن يتوقّف عند الشبهات - وأما الذين في قلوبهم زيغ فيسبّعون ما تشابه.

ونحن في هذا الكتاب نعتذر عن التحقيق حول هذه المباحث وأمثالها من

مباحث جزئية لا يصل إليها فكرنا انقصر المهدود.

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِسْتَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّامِلِ - ١٨ / ١٨.

الرُّقُود بالضم جمع راقِد أو رَقَدَ صفة. وإنهم كانوا على حالة فيما بين النوم والموت، وهو شبهه باليوم.

فقد كانوا على تلك الحالة، متحوّلة من الشدة والمصيبة.

فظهر لطف التعبير بالمادة في الموردين.

رق:

مصبا - رَق الشيء يَرِقُّ من باب ضرب: خلاف غلظ، فهو رقيق. وخبر
رُقاق أي رقيق، الواحدة رِقَاقَة والرَّقِي المجلد يكتب فيه، والكسر لغة قليلة فيه،
وقرأ بها بعضهم في قوله تعالى: فِي رِقِّ مُشْشُور. والرَّقِي: ذكر السلاحف، والجمع رُقُوق.
والرَّقِي بالكسر العبودية، وهو مصدر رَقَّ الشخص يَرِقُّ من باب ضرب، فهو رقيق،
ويتعدى بالحركة وبالهزمة، فيقال رققه أرَّقَه من باب قتل، وأرققته فهو مرقوق ومُرَّق
وأمة مرقوقة ومُرَّقَة - قاله ابن السكيت. ويطلق الرقيق على الذكر والأنثى، وجمعه
أرقاء، وقد يطلق على الجمع أيضاً فيقال عبيد رقيق، وليس في الرقيق صدقة أي في
عبيد الخدمة.

مقا - رَق: أصلان، أحدهما - صفة تكون محالفة للجفاء، والثاني اضطراب
شيء مائع، فالأول - الرقة، يقال رَقَّ يَرِقُّ رِقَّةً، فهو رقيق. ومنه الرقاق وهي الأرض
اللينة. وهي أيضاً الرَّقِي والرَّقِي والرَّقِي: ضَعَف في العظام. قال الفراء: في ماله رَقَق أي
قلّة. والرَّقَة. الموضع يتضَب عنه والرَّقِي. الذي يكتب فيه، معروف. والرَّقاق: الخبز

الرقيق، والأصل الثاني - قولهم تَرَقَّقَ الشيء: إذا لمع. وتَرَقَّقَ الدمع: دار في الحملات. وتَرَقَّقَ السراب وتَرَقَّقَت الشمس: إذا رأيتها كأنها تدور.

التهذيب ٨ / ٢٨٤ - الرَّقْ: ما يُكْتَب فيه. وقال الليث: الرَّقْ: الصحيفة البيضاء. وقال الفراء: في رَقٍّ مَشُور، الرَّقُّ الصحف التي تخرج إلى بني آدم يوم القيامة، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله. قال أبو منصور: وقول الفراء، يدل على أن المكتوب يسمى رَقًّا. وقال الليث: الرَّق: العبود، والرقيق العبد، ولا يؤخذ منه على بناء الإسم، وقد رَقَّ فلان أي صار عبداً. قال أبو العباس: سمي العبد رقيقاً، لأنهم يَرَقُّون لمالكهم ويدُلُّون ويخضعون. وسمي السوق سُوقاً لأن الأشياء تُساق إليها، فالسُّوق مصدر، والسُّوق إسم، والرَّق من ذوات الماشية: الثَّعْصَاع. والرَّقَّة: مصدر الرقيق عام في كل شيء، حتى يقال فلان رقيق الدين، والرَّقَاق: الأرض النِّيئة التراب. والرَّقَق: ضعف العظام. ويقال رقت له أرق إذا رحمت، ورَقَّ الشيء يَرِقُّ إذا صار رقيقاً.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل العظمة. وقد سبق في - رحم - الفرق بينها وبين مواد - اللطف والرحم والعطوفة والمحبة والرفق وغيرها.

وقلنا إنَّ الرَّقَّة توجد في القلب أولاً ثمَّ يحصل اللطف ثمَّ العطوفة ثمَّ المحنة ثمَّ المحبة ثمَّ الشفقة ثمَّ الرأفة ثمَّ الرحمة.

ومن مصاديق الأصل: الجلد الرقيق من حيث إنه رقيق، والصحيفة الرقيقة، والعبد الرقيق من جهة إنه مطيع خاضع متواضع في جنب مولاه ولا غلظة فيه ولا خشونة ولا تكبر بوجه وله انعطاف تام ولطف.

وهكذا الأرض اللينة من حيث إنها لينة، والعظام الضعيفة بلحاظ رقتها،
والتمساح بلحاظ اعطافها ولطمها، وهكذا في الحز.

وأما الرباعي المضاعف كالرقرة: فيدل على تكرّر الرقة وإدامتها.

ولا يخفى أنّ الرقة في كلّ شيء بحسبه وبماسبة حاله.

والطور وكتاب مشطور في رقي منشور - ٥٢ / ٣.

الطور هو الحال والهيئة والحدّ، ويشار به إلى أوّل تطوّر وتحوّل يوجد في الظهور
والتجلي والوجود، وهو المرحلة الابتدائية والتجلي الأول من الخلق، أو آخر حدّ
وحالة كمالية ومرحلة نهائية لسير الإنسان، وهو مقام القرب والروحانية الكاملة،
وفي هذا المقام يوصل السالك إلى مرتبة التسليم والتفويض، ويستمدّ لقبول الفيوضات
الإلهية وتجلي الأسماء والصفات إربائية، وفيها المرآية للحق.

وفي هذه المرتبة تتحقّق الصفاء والروحانية النامة، والنطف والرقة الكاملة،
وتزول الحجب والكدورات الظلمية، ويرتفع العواشي، وتطهر النفوس الراكية،
وحيثئذ تكتب فيها الواردات الغيبية، وتسطر في ألواحها الطاهرة كلمات ملقاة من
الحقائق والمعارف الإلهية، وتنعكس في صحائفها أحكام الله التكوينية.

والمنشور هو المبسوط في مقابل المطويّ المقبوض، وهو من لوازم الرقة. كما
أنّ الانطواء والانقباض من لوازم الكدورة والتجيب.

وأما تقدّم الطور على الكتاب، وهو على الرقي: فإنّ الطور عبارة عن تلك
المرتبة العليا القريبة من الله المتعال لتكوينية، والكتاب هو الحكم المجاري من الله
والقضاء المتعلّق والتقدير والحقائق المبسوطة المسطورة المنظمة، والرقي البسيط هو
من مصاديق الطور، فهو بعد تلك الأحكام تعلقاً.

وأما التفسير الظاهري: فالطور هو جبل طور سيناء، والكتاب هو التوراة
النازل بعد مناجاة موسى (ع) بطور، ولعله كان مكتوباً بالرق.

رقم:

مصبا - رقت الثوب رقماً من باب قتل وشيته، فهو مرقوم. وركت الكتاب:
كتبته، فهو مرقوم ورقيم. قال ابن فارس. الرقم كل ثوب رُقِم أي وُشي برُقْم معلوم
حتى صار علماً، فيقال برد رُقْم، وبرود رقم وقال الفارابي: الرُقْم من الحُرِّ ما رقم،
ورقت الشيء: أعلمته بعلامة تميزه من غيره كالكتابة ومحوها.

مقا - رقم - أصل واحد يدل على خط وكتابة وما أشبه ذلك، فالرُقْم: الخط
والرُقِيم: الكتاب. ويقال للحاذق في الصناعة هو رقم في الماء. وكل ثوب وُشي فهو
رُقْم. والأرقم من الحيات ما على ظهره كالنقش. قال الخليل: الرُقْم تعجيم الكتاب،
يقال كتاب مرقوم: إذا بُنيت حروفه بعلاماتها من التنقيط. وقال للروضة رُقْم، وإنما
سميت بذلك لأنها كالرُقْم على الأرض.

صحا - الرُقْم: الكتابة، قال تعالى - كتاب مرقوم وقولهم - وهو يرُقْم الماء.
أي بلغ من جذقه بالأمور أن يرُقْم حيث لا يثبت الرُقْم. ورُقْم الثوب: كتابته، وهو في
الأصل مصدر، يقال رقت الثوب، ورقته ترقياً مثله. والرُقْم أيضاً ضرب من البرود.
ورقتا الحمار والفرس: الأثران يبطن أعضادهما. والرُقْم: الداهية. والرقيم: الكتاب.
وقوله تعالى: وأصحاب الكهف والرقيم، الرقيم يدل هو لوح فيه أسماؤهم وقصصهم.
وعن ابن عباس إنه قال: ما أدري ما الرقيم أكتاب أم بنيان.

مفر - الرقم: الخط الغليظ، وقيل هو تعجيم الكتاب، وأصحاب الرقيم: قيل

هو اسم مكان، وقيل نُسبوا إلى حجر رقيم.

معجم البلدان - الرقيم: وهو الذي جاء ذكره في القرآن، والرقيم والترقيم: تعجيم الكتاب ونقطه وتبيين حروفه، وكتاب رقيم: مرقوم، ويقرب اللفظ من أطراف الشام موضع يقال له الرقيم، يزعم بعضهم أن به أهل الكهف، والصحيح أنهم ببلاد الروم. وقيل: إنه الجبل الذي فيه الكهف. ورؤي عن ابن عباس: اسم كلهم قِطْمِير، واسم ملكهم دقيانوس واسم مدينتهم أني خرجوا منها أفسس، ورستاقها الرّس، واسم الكهف الرقيم. وقيل غير ذلك. ولكهف المذكور الذي فيه أصحاب الكهف بين عمورية ونهيقه، وبينه وبين طرسوس عشرة أيام أو أحد عشر يوماً - راجع الكهف.

التنبيه والإشراف ١١٥ - الحامدي والثلاثون (من ملوك الروم) داقبوس ملك سستين، وتتبع البصاري فقتل منهم عقتلة عظيمة، ومنه هرب الفتية أصحاب الكهف وهم في جبل من جبال الروم يعرف بخاوس شرقي مدينة أفسيس وهو على نحو ألف ذراع منها، وكانت هذه المدينة على بحر الروم فبعد البحر عنها في هذا الوقت وخرب، وأحدثت مدينة على نحو ميل منها.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو إيجاد علائم وآثار في أي موضوع كان، فيقال: رقت الكتاب أي كتبت، ورقت الثوب: وشينه. ورقت الشيء: أعلمته بعلامة تميزه. ورقت الكلمات. أعجمته بالنقط والحركات والرقيم ما يُرقم من الحفر والبرد والكتاب وغيره.

والفرق بين هذه المادة ومواد - لكتابة والخط والنقش والرسم: أن النظر في

الخط إلى نفس المخطوط، أي الأثر الممتد مستقيماً أو غير مستقيم مكتوباً أو طبعياً. والنظر في الكتابة إلى ثبت ألفاظ وكلمات تتميم المعاني. والنظر في الرسم إلى جهة إبقاء الأثر. وفي النقش إلى التزيين والتلوين.

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً - ١٨ / ٩.

سيُتضح في مادة الكهف: أنَّ العتية كانوا بالروم، وفي كتب التاريخ إنهم كانوا في زمان حكومة دقيانوس (دقيوس، دسيوس) من ملوك الروم وكان يدعو إلى عبادة الأوثان أو المجهوسية، ويستبع النصارى ويقتلهم، وكان مقر حكومته في أفسس، ظاهراً. قريبة من مدائن البيزنطية في غرب تركيا العثمانية.

فالرقيم الواقعة في البلقاء في شرقي الأردن، لا يطبق على تلك البلاد. وكان لازماً في هذه الصورة أن يعبر - بأصحاب الرقيم - لكهف، بتقديم كلمة الرقيم لتقدم بلدهم على كونهم في الكهف.

والظاهر أنَّ الرقيم بماء اللعوي، فإنَّ سماءهم وإجمال حريان أمورهم قد رقت في لوح في زمان بعث أحد منهم إلى المدينة، من جانب الحكومة المسيحية في ذلك الزمان بالروم.

ولعلَّ ذكره: إشارة إجمالية إلى ما ذكر في الآيات الكريمة من جريان أمورهم، فإنه يطابق ما رقم في تلك الصحيفة المنصوبة في الكهف.

وأيضاً إنَّ ذكر الرقيم: يشير إلى تعيينهم وتحديد لهم به، فإنَّ الكهوف كثيرة في الجبال، وكثيراً ما يرى فيها أفراد قد ماتوا فيها.

وأما كونهم محفوظين في امتداد ثلثائة سنة وعدم اطلاع أحد عليهم: فإنَّ ذلك الجريان أمر خارق وخارج عن الجريان الطبيعي - ونُقلُهم ذات اليقين - وهم

محفوظون باقون بتأييد الله وقوته.

ولا يبعد أن بعضاً من الناس قد شاهدوهم في الكهف، إلا أن الرعب الحاصل من رؤية مناظرهم ومنظرة الكلب مانع من القرب منهم والاطلاع عليهم كما أشار إلى هذا المعنى بقوله تعالى:

لَوْ أَطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوُيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُنْتُ مِنْهُمْ رُغْبًا - ١٨ / ١٨.
وَكُلَّيْهِمْ بِاسِطٍ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ - ١٨ / ١٨.

وأما زمان دقيانوس: فالظاهر أنه كان في أواخر القرن الثاني من ميلاد المسيح أو أوائل القرن الثالث، فكون على هذا التقدير زمان بعثتهم قريباً من ظهور الإسلام. والله أعلم.

وأما مملكة الروم قبل الإسلام: فلها من جهة السعة والضيق مفاهيم مختلفة في الأدوار الماضية. والمتن المسلم منها هو ما يلي الشبامات إلى الرس وما يلي إيران إلى بحر آدرميديك، فيشمل المملكة العثمانية المحاصرة واليونان الفعلي، وقد تسمى تلك المملكة بأراضي بيزنطية والقسطنطينية القديمة

أَلَمْ، غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ - ٣٠ / ٢.
يراد محاربتهم إيران، والروم على المسيحية، وكان الإيرانيون مجوسيين يومئذ.
كَذَلِكَ أَنْ كَتَبَ الْإِبْرَارِ لِي عِلِّيَّيْنَ وَمَا أُدْرَاكَ مَا عِلِّيَّيْنَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ
الْمُقَرَّبُونَ - ٨٣ / ٢١.

إذا أريد من كلمة الكتاب جهة الكتابة وكان النظر إليها دون المكتوب عليها: فيعبر به، كما في - يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، لا يَفْلَمُونَ الْكِتَابَ، إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ - فما يكتب عليه غير ملحوظ، وأعم من أي لوح مادي أو معنوي. فيقال إن لوح النفس

مكتوب عليه كذا - إقرأ كتابك كفى ينقصد اليوم.

والسَّجِّين كَفَعِيل صيغة مبالغة من السَّجَن وهو المَحْدُودِيَّة والتضييق. والعَلِيُّون جمع العَلِيّ كَفَعِيل صيغة مبالغة أيضاً، وقد جمع بالواو والنون فإنَّ العَلِيَّ من كان في العلوِّ مبالغاً وواصلًا حدًّا عاليًا من الارتجاع، من الملائكة والنفوس المطمئنة، فهذا الجمع على القاعدة، وليس ملحقاتاً به. وأيضاً ليس بمعنى الديوان أو غيره.

والمراد من الكتاب: هو لوح النفس المنتقش فيها صور الحقائق وآثار الأعمال من النور والظلمة والصفاء والكدورة والمضيقة الروحانية والسعة.

فكتاب الفجَّار ما يضبط فيه العقائد العاسدة والأفكار المنحرفة والأعمال السيئة والحركات الشنيعة، وهذه الأمور توجب تكثُر لُوح النفس وظلمتها وتضييقها ومحجوبيتها وصيرورتها في منزل السَّجِّين.

ثم إنَّ النفس إذا بلغت إلى هذه الرتبة الدنيا الباردة: فتصير في الحقيقة مصداقاً من مصاديق السَّجِّين، ويتجسَّم فيها ويتحقق فيها مفهومه.

فتكون النفس السَّجِّينِيَّة كتاباً مرقوماً فيه آثار جميع حركاتها الفاجرة. وكما أنَّ كتاب الفجَّار لي سَجِّين وفي ظل حقيقة المضيقة والمحجوبيَّة: فالسَّجِّين أيضاً في الحقيقة كلُّ لُوح مضبوط فيه علائم التضييق والظلمة.

ونظير هذا المعنى يجري في كتاب الأبرار وكونه في محيط عَلِيِّين ومصادقاً منهم، وأنَّ عَلِيِّين مجموعة كتاب قد رُقت فيها علائهم وآثار وجودهم، ويطلع عليهم ويحضر عندهم المقرَّبون.

فعل هذا المعنى: يراد من الكتاب والسَّجِّين والرقم والعَلِيِّين: مفاهيم تكوينية حقيقية متأصلة.

وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي بِأَحْرَفِهِ يَظْهَرُ الْمُضَرُّ.

ولا يخفى أَنَّ الكتابَ إنْ أريد منه اللُّوحُ الخارجيّ المنفصل عن النفس: فيشكل استقراره في سَجْنٍ أو عَلَيَّينِ وتصحيح مفهومه. مع عدم الحاجة إلى هذا اللوح المنفصل، فإنَّ النفس كمَكِينة ضبط الصوت (فونوغراف) تضبط كلَّ حركة وقول وعمل وفكر على لوحها اللطيف ويحفظها مع كمال الدقَّة.

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ لِمَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا - ١٨ / ٤٩.

* * *

رقى:

مصبا - رَقِيَّتُهُ أَرْفَعُهُ رَقِيًّا، عَوَّذَتْهُ بِأَقْوَمِ، وَالْإِسْمُ الرَّقْمِيْنِ، وَالْمَرْةُ رُقِيَّةٌ، وَالْجَمْعُ رُقَى وَرَقِيَّتٌ فِي السَّلَامِ وَغَيْرِهِ أَرْقَى، مِنْ بَابِ نَجَبٍ، رُقِيًّا وَرَقِيًّا، وَارْتَقِيَتْ وَبَرَقِيَتْ: مِثْلُهُ. وَرَقِيَتْ السُّطْحُ وَالْجَبَلُ: عَلَوَتْ، يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ، وَالْعَرَقَى وَالْمُرْتَقَى، مَوْضِعُ الرُّقَى. وَالْمِرْقَاةُ مِثْلُهُ، وَبِحُجُوزِهَا فَتَحَ الْمِيَمَ عَلَى أَنَّهُ مَوْضِعُ الْارْتِقَاءِ، وَبِحُجُوزِ الْكُسْرِ تَشْبِيهًا بِإِسْمِ الْآلَةِ كَالْمِطْهَرَةِ وَالْمِسْقَاةِ. وَرَقَا الطَّائِرُ يَرْقُو: ارْتَفَعَ فِي طَيْرَانِهِ. وَرَقَا الدَّمُ وَالْدَمْعُ مِنْ بَابِ نَفْعٍ، رُقُوءًا عَلَى فَعُولٍ: انْقَطَعَ بَعْدَ جَرِيَانِهِ، وَالرَّقُوءُ كَرَسُولٍ إِسْمٌ مِنْهُ.

مقا - رقى . أصول ثلاثة متباعدة، أحدها الصعود، والآخر عُوذَةٌ يُتَعَوَّذُ بِهَا، وَالثَّالِثُ يُقَعَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ. فَالْأَوَّلُ - هَوِيَ رَقِيْتُ فِي السَّلَامِ أَرْقَى رُقِيًّا - أَوْ تَرَقَّى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تَوْمِنَ لِرُقَيْتِكَ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ - إِرْقَى عَلَى ظُلْمِكَ - أَيِ اصْعَدْ بِقَدْرِ مَا تُطَبِّقُ. وَالثَّانِي - رَقِيْتُ الْإِنْسَانُ مِنَ الرُّقِيَّةِ. وَالثَّالِثُ - الرَّقُوءَةُ: فُوقِ الدَّغْصِ مِنَ الرَّمْلِ.

صحاح - رُقِيَتْ في السُّلَمِ؛ بالكسر، رُقِيًّا ورُقِيًّا؛ إذا صعدت، وارتقيت مثله.
والترقاة بالفتح: الدرجة، فمن كسرهما شبهها بالآلة التي يعمل بها، ومن فتح قال هذا
موضع يفعل فيه. ورُقِيَ عليه كلاماً ترقية؛ إذا رفع، وترُقِيَ في العلم أي رقي فيه درجة
درجة. والرُقوة؛ دَعَصُ من رمل، والرُقبة معروفة، والجمع رُقَى، تقول منه: استرقبته
فرقاني رُقْبَةً، فهو راقٍ، والزواقي جمع رجل راقية، والتاء للمبالغة.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الرفع بالتدرج ودرجة درجة وأغلب
استعماله في موارد الاختيار. وبهذه الخصوصية يطلق المرقاة على السُّلَمِ باعتبار كونه
ذوات درجات، ويقال - ترُقِيَ أي رُقِيَ درجة درجة، وتطلق الرُقوة على الرَّمَلِ المجتمع
في ناحية من الوادي أو غيرها، وهكذا التراب المجتمع المرتفع بالتدرج. وهكذا قولهم
- إرقَ على ظلمك أي على مقدار ضحك.

وقد سبق في مادة الرفع: أنه صدَّ لخفض ويلاحظ فيه الاعتلاء بعد كونه في
الخفض والتسفل. ويلاحظ في مفهوم العلو جهة الرفع والاعتلاء من حيث هو من
دون نظر إلى كونه سافلاً من قبل.

والصعود هو حصول الرفع مطلقاً، وهو ضدُّ الهبوط.

وأما مفهوم الرُقبة بمعنى العُودة: فإنها توجب رفع المريض جهة الضعف بالتدرج
وتبذله إلى العافية والصحة وترُقِّي حاله.

ولا يخفى الاشتقاق بينها وبين مواد الرقو والرقا: لاستراكما في مطلق مفهوم
العلو والرفع.

أَوْ تَرَقَّى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُقْيَتِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ - ١٧ / ٩٣ .
 قد عبّروا بالترقي، فإن سیر الإنسان إلى جانب السماء لابد أن يتحقق بتحمّل
 المشاق وأن يكون بالتدريب ودرجة درجة، فإن الإنسان ليس من الطير ولا من
 الروحانيات كالملائكة حتى يمكن له الصعود دفعة.

أَمْ لَكُمْ مِلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ - ٣٨ / ١٠ .
 الارتقاء افتعال ويدل على المطاوعة والاختيار، أي يلزم هؤلاء الكفار المنكرين
 أن يختاروا الرقي وتحصيل الأسباب ولوصول إلى العلل الموجبة للحوادث والجرىانات
 الواقعة، حتى يتصرفوا في السماوات والأرض ويدبروا أمورها حتى يتقنوا بالإنكار.
 وَوَجْهٌ يَوْمَئِذٍ بِأَسِرَةٍ تَطْنُ أَنْ يُثْقَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ
 رَاقٍ وَهَئِنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّقِي السَّاقِي بِالسَّاقِي - ٧٥ / ٢٧ .

الباسر الشديد الكلوعة والقهوسة والفقر: المحفر والقلع. والصمير في بلغت
 راجع إلى الفاقة أي الابتلاءات والدوحي والشدائد التي تحفر متعلقاتها من حدة ما
 فيها.

والتراقي جمع الترقوة وهي العظم فوق الصدر وفي أعلى الأضلاع بين الثفرة
 من النحر وعظم العاتق. والظاهر أنها من الرقي بتناسب كون هذا العظم في أعلى
 الصدر والظهر وكأن الأضلاع مرقاة والترقوة الدرجة الأعلى منها. وزيادة التاء كما
 في ترغوت من الرنم، وتنبئت من النبت، وترعية وأمثالها.

ولا يبعد أن يقال إن أمثال هذه الصيغ الموضوعة للأسماء إنما هي مأخوذة من
 مصدر التفعيل، فالترقوة مأخوذة من الترقوة بمعنى الترفيع.

والمعنى: أنهم من شدة يوم القيامة يظنون أن الشدائد والدواهي المتوجهة إليهم

المهبطة بهم ستحفر شخصياتهم وتقلع وجوههم وتقلب آثار حياتهم، كلا وليس كما كانوا، فإذا بلغت الشدائد تراقيهم وأحاطتهم، وسقطوا عن الحياة وهبطوا إلى منزل الشدة والعذاب والتفت الساق بالساق وظن كل منهم فراقه عن مهادي الرحمة والتنعيم وانفصاله عن روح الحياة وانقطاعه عن رب أسماوات والأرض وعن كل وسيلة مادية ومعنوية، فيقال حينئذ من الذي يسجينا عن هذه البلية ومن الذي ينقذنا عن هذه الشدائد الهائلة الفارقة.

وأما إرجاع الضمير في - بلغت إلى النفس كما في التماسير فغير وجيه:

فأولاً - إن النفس غير مذكورة في الجملات المتصلة بها.

وثانياً - إن الآيات الكريمة راحمة إلى أحوال يوم القيامة لا ساعة الموت.

وثالثاً - إن بلوغ الروح إلى التراقي وهي فوق القلب لا معنى له.

ورابعاً - إن مادة الرُّقِّي والترصيع لا يناسب الموت وبلوغ النفس إلى التراقي، وكذلك كلمة - من راق.

وكذلك في نبي الوجاهة أخذ الترقوة من مادة الترقى كما في أغلب كتب اللغة:

فإن هذه المادة غير مستعملة ولا معنى لها، وهذا خلاف الأصل.

ركب:

مقا - ركب: أصل واحد مطرد منقاس، وهو علو شيء شيئاً، يقال ركب

زُكوباً يركب، والركاب: السطى، واحدها: راحلة. وزيت ركابي، لأنه يحمل من

الشام على الركاب، وما له زكوبة ولا حمولة، أي ما يركبه ويعمل عليه. والركب:

القوم الركبان، وكذلك الأركوب. وناقاة ركبانة: تصلح للركوب. وأركب المهر: حان

أن يركب. ورجل مركب: استعار فرساً يتقل عليه ويكون له نصف الفتيمة ولصاحب

الفرس النصف. وزعم الخليل: أن الرُّكْب والأُرْكُوب: راكب الدواب، وأنَّ الرُّكَّاب رُكَّاب السفينة. والمُرْكَب: الأصل ولعنبت، يقال هو كريم المُرْكَب. ومن الباب: رُكبة الإنسان. وهي عالية على ما هي فوقه. والأُرْكَب: العظيم الرُّكبة، والرَّكيب: ما بين نهري الكَرْم وهو الطَّهر الذي بين النهرين ويكون عالياً على دونه.

مصبا - ركبت الدابة وركبت عليها ركوباً ومركباً، ثم استعير للدُّن فقبل ركب الدين وارتكبته: إذا أكثر من أخذه، ويسند الفعل إلى الدُّن أيضاً فيقال ركبني الدُّن وارتكبنني. وركب الشخص رأسه: إذا مضى على وجهه بغير قصد. ومنه راكب التعاسيف وهو الذي ليس له مقصد معلوم. وراكب الدابة جمعه ركب مثل صاحب وضعب، وركبان، والمركب، السفينة، والجمع مراكب. والرُّكَب: منبت العانة.

صحا - ركب رُكوباً، والرُّكبة نوع منه. ابن السكيت: يقال مرَّ بنا راكب، إذا كان على بعير خاصّة، فإذا كان على حافر قَرَس أو حمار قلت مرَّ بنا فارس على حمار. وقال عمار: لا أقول لصاحب الحمار فارس ولكن أقول حمار. قال والرُّكَب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب وهم العشرة لما فوقها، والجمع أركب. قال والرُّكبة بالتحريك أقل من الرُّكَب، والأُرْكُوب بالضم أكثر من الرُّكَب، والرُّكبان الجماعة منهم. والرُّكَّاب جمع راكب مثل كافر وكفار هم رُكَّاب السفينة، والمركب واحد المراكب للبر والبحر. وركاب استرج معروف، والرُّكُوب والرُّكوبة: ما يُركَب. والراكوب: لعة في الراكب. وارتكاب الذنوب إثباتها والرُّكبة: معروفة، وجمع القلة: رُكبات ورُكبات، وللكثير رُكَب. وكذلك كل ما كان على قُعلة إلا في بنات الياه، فإنهم لا يحرَّكون موضع العين منه بالصم، وكذلك المضاعف.

التهذيب ١٠ / ٢١٦ - ويقال ركب يركب رُكوباً، والرُّكبة مرة واحدة والرُّكبة

ضرب من الركوب. وركب فلان فلاناً بأمر وارثه وكل شيء علا شيئاً فقد ركه. وركبه الذين. قال أبو عبيد: الركب: جمع الركاب، والركاب: الإبل التي يسار عليها. قال ابن الأعرابي: الركب لا يكون جمع ركاب وقال غيره: يسير ركوب، وجمعه ركب، وجمع الركاب ركائب، وروايب الشحم: طرائق بعضها فوق بعض في مقدم السنام. فأما التي في المؤخر فهي الروادف. وتراكب السحاب وتراكم: صار بعضه فوق بعض. وشيء حسن التركيب.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة هو استقرار شيء على شيء آخر. فيقال ركب الدابة، ركبني الدين، وركبت الذئب، وهو راكب وركوب وركيب، وذاك مركوب: ركياً وركوباً ومركباً ومركاباً.

وركه يركبه تركيباً فهو مركب وذلك مركب: إذا جعله مستقراً على شيء، ومن هذا المعنى يوحد تركيب الأجزاء، فكان كل جزء منها مستقراً على جزء آخر.

وراكبه فهو متراكب: أي أدام الاستقرار على شيء فهو مستقر دائماً.

فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً - ٩٩ / ٦.

أي حبوباً متراكبة بعضه فوق بعض، وهو بصورة السنبيل.

فانطلقا حتى إذا زكيا في السفينة - ٧١ / ١٨.

فإذا زكيا في الفلك - ٦٥ / ٢٩.

جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون - ٧٩ / ٤٠.

وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون - ١٢ / ٤٣.

يَا بُنَيَّ أَزْكِبْ مَعَنَا - ٤٢ / ١١.

يراد الاستقرار في السفينة وفي ظهر الأنعام حتى يدعوا المعيشة.

وأما التعبير في الآية الثالثة: بقوله - لَتَرْكَبُوا مِنْهَا، فَإِنَّ الأنعام منها ما يستعد للركوب ومنها ما لا يستعد، وكذا قوله تعالى - وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ - ٧٢ / ٣٦.

أي منها يتحقق كونهم راكبين ومنها تتحصل راكبتهم، وهذا نظير قوله تعالى - جَعَلَ لَكُمُ الْآنِعَامَ لَتَرْكَبُوا مِنْهَا - أي تحقق الركوب في الخارج إنما يتحصل بوجودها.

فصيغة فَعُول استعملت معناها الحقيقي، لا بمعنى المفعول كما يقال، وهذا أبلغ، فَإِنَّ المركوب أعم من أن يُرَكَبَ فعلاً ويستفاد منه، بخلاف التعبير بقوله تعالى - فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ - و - لَتَرْكَبُوا مِنْهَا - فيتحقق الامتكان.

وهذا كما في قوله تعالى - وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ولم يعبر بجملة - ومنها المأكل.

فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ - ٦ / ٥٩.

الخيل قد سبق إنه عبارة عما يكون معقداً مهياً مرتباً، ومن مصاديقه الأفراس لكونها مختالة ومعجبة وعلى حالة منظمة مخصوصة ولا سيما في مواقع الحرب.

والركاب: مصدر في الأصل بمعنى استقرار شيء على آخر، ثم صار إسماً لكل ما يتحقق بوسيلته الحمل والنقل، وهو في الأرملة القديمة كان مخصوصاً بالجمل لقوته وتحمله وصبره فيما لا يلائم.

فظهر أن كل جند يريد جانباً يحتاج إلى خيل وركاب، فالخيل في تشكيل

الصفوف الخيالة الراكبة في مقابل الرجالة . واركاب لرفع حاجة الحمل والنقل وإيصال القوى وما يلزمهم .

فَلَا أَقْسَمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ لَهَا
لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ - ٨٤ / ١٩ .

الشفق : الحمرة الباقية في المغرب بعد غروب الشمس .

والوسق . الجمع والحمل . والاتساق اختيار الجمع فإن الاعتعال لمطاوعة المجرد .
والطباق : الطبقة المطابقة - راجع المواد .

وتفسير الآية الكريمة بظاهرها معلوم ، إلا أن ما قبلها وما بعدها من الآيات تدل على إرادة معاني معنوية في محدودة هذه الكلمات .

ويسبق إلى الذهن أن يكون المراد من الشفق ما بقي من النورانية الذاتية المطرية في وجود الإنسان عند توجهه إلى الحياة الدنيا وزينتها ، فهو كالشفق الباقي من الشمس عند غروبها .

والمراد من وسق الليل : جمع آثار الظلمة والهوى وحمل الذنوب وحصول الفواشي المادية . والمراد من القمر : القوى البدئية المكتسبة من نور وجود النفس ، فهي تابعة للنفس ، فإذا صارت النفس محجوبة وتحمت عواشي الظلمة والآثام ، تصير القوى البدئية منخسفة وعاطلة ، ولا تكون عامدة في صراط الحق والنورانية ، وهذا معنى اتساق القمر أي تجتمعه ومحدوديته في الاستنارة والاستفاضة من الشمس بحيث لا يشرق نوراً .

ثم قال تعالى في جواب القسم لتستنفرنَّ في طبقة بعد طبقة صاعداً أو نازلاً ، إما إلى الجنة أو إلى النار - راجع المواد .

ويصح أيضاً أن تنطبق الآية الكريمة على تحلي نور وظهور فيض ورحمة إلهية

في عالم الملك ، ثم حصول الظلمة والخشونة و المحدودية والمحبوبة فيه ، ثم استنارة هذا العالم الناسوتي الملكي بأنوار الأقمار لميرة والأنبياء مهبط الوحي .

ركد :

مقا - ركد: أصل يدل على سكون. يقال ركد الماء: سكن، وركدت الريح. وركد الميزان: استوى. وركد القوم رُكوداً: سكوا وهدأوا. وجفنة رُكود: مملوءة. فأما قولهم تراكد الحواري، إذا قعدت جدها على قدميها ثم نزلت قاعدة إلى صاحبها، فهذا إن صح فهو شاذ عن الأصل.

مصبا - ركد الماء رُكوداً من باب فعمل: سكن، وأركدته: أسكنته، وركدت السفينة: وقفت فلا تجري.

أسا - ريج راكدة - ساكئة، ورياح زواكد. وماء راكد لا يجري، وركدت السفينة. وللشمس رُكود وهو أن تدوم جبال رأسك كأنها لا تريد أن تبرح. وركد الميزان: استوى. وركد القوم في مكاسم: هدأوا. وهذه مراكدهم ومراكزهم. ومن المجاز: ركدت ريجهم إذا زالت دولتهم وأحد أمرهم يتراجع وجفنة رُكود. ثقيلة.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المائة. هو ما يقابل الجريان، كما أن السكون هو ما يقابل الحركة. والركون هو ضد النفور.

فيلاحظ في السكون مطلق التوقف من جميع الجهات. وفي الركون الميل والعلاقة

وينظر الحب. وفي الركود وقوف الجريان وعدمه. فالحركة أعم من الجريان، فإن الجريان هو حركة إلى جانب فقط، فالاضطراب والارتعاش والتزلزل ونحوها، من مصاديق الحركة، ولا يطلق عليها الجريان

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره - ٤٢ / ٣٣.

الجوار: أصله الجوّاري جمع جارية، وهذا يدل على أن الرّواكد وهو أيضاً جمع راكدة: ضدّ الجريان.

وأما خصوصيات تكون الماء ومواده، ويكون الهواء ومواده، وأنواع الجوّاري وموادها وخصوصياتها التكوينية الموجبة جريانها على البحر: فليراجع في تحقيقها إلى كتب مربوطة.

ركز:

مصبا - ركزت الريح ركزاً من باب قتل: أثبته بالأرض، فارتكز. والمركز وزن مسجّد: موضع الثبوت. والركاز: المال المدفون في الجاهلية، فعال بمعنى مفعول كالبساط بمعنى المبسوط، ويقال هو المعين. وأركر الرجل إركاراً: وجد ركازاً.

مقا - ركز - أصلان: أحدهما - إثبات شيء في شيء يذهب سفلأ. والآخر - صوت. فالأول - ركزت الريح ركزاً. ومركز الجند: الموضع الذي ألزموه. ويقال ارتكز الرجل على قوسه: إذا وضع سببتها بالأرض ثم اعتمد عليها. ومن الباب: الركاز، وهو المال المدفون في الجاهلية، وهو من قياسه، لأنّ صاحبه ركزه. وقال قوم: الركاز المعين.

أسا - أنزل الله بهم رجلاً حتى لا تسمع لهم ركزاً، أي همساً. وركز الريح والعود ركزاً. وركز الله المعادن في الجبال. وأصاب ركازاً: معدناً أو كنزاً. ومن المجاز: هذا مركز الجند، وأخلوا بمراكزهم وعزّ فلان راكز. ثابت لا يزول. وإنه لمركز في العقول. وارتكز على قوسه: جنح على بيته معتمداً. وكلمته لما رأيت له ركزة: مسكة من عقل.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة. هو تثبيت طرف من الشيء في محل. يقال: ركز الريح في الأرض، وركز الله المعادن في الأرض.

وأما الصوت: فإن صح وثبت استعمالها فيه: ففهوم مجازي، فإن حدوث الصوت في مورد ركز الشيء وإثباته واستقراره: من آثار التثبيت وآياته ومظاهره. ويعمل قوتاً أن يكون مأخذاً لهذا المفهوم هو الآية الكريمة في المورد حيث توهم بعض أنه بمعنى الصوت.

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هَلْ نَحِصُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً - ١٩ / ٩٨.

أي أو تسمع لنفهم حديثاً يخبر عن تثبيت أمورهم واستقرار حياتهم. وهذا التعبير متداول في العرف، يقال سمعت لأمر الفلاني، أي ما يرتبط به.

وقال تعالى: وَلِتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً - ١٨٦ / ٣.

أي مقالات مؤذية.

وقال تعالى: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ - أي ما بكشف عنه

ولا يجوز تفسير الرّكز بالصوت: فإنّ سماع الصوت مندرج تحت جملة - هل تُحِسُّ مِنْهُمْ: فإنّ الإحساس يشمل الحواس الخمسة ومنها إحساس السمع للأصوات وأمّا الرّكز فليس من المسموعات، ويراد سماع ما هو يدلّ ويكشف عن ركزهم وسماع خبر يكشف عنه ويتجلّى فيه استقرار أمرهم.

مضافاً إلى ما قلنا بأنّ الرّكز لم يستعمل بمعنى الصوت في الفصح.

ركس:

مصبا - الرّكس بالكسر: هو الرّحس، وكنّ مستقذر ركس، وركست الشيء ركساً من باب قتل، قلبه ورددت أوله هلى آخره وأركسته: رددته على رأسه.
مقا - ركس: أصل واحد، وهو قلب الشيء على رأسه وردّ أوله على آخره - والله أركسهم بما كسبوا - أي ردّهم إلى كفرهم، ويقال: ارتكس فلان في أمر قد كان نجها منه. والرّكوسية: قوم لهم دين بين النصارى والصابئين، وأتى رسول الله (ص) حين طلب أحجاراً للاستنجاء بروثه، فرمى بها وقال إنّها ركس. ومعنى ذلك أنّها ارتكست عن أن تكون إلى غيره.

أسا - أركسه وركّسه: قلبه على رأسه وهو مكوس مركوس. وأركسه في الشرّ: ردّه فيه - كلّها ردّوا إلى الفتنة أركسوا فيها - وأركس الله عدوك: قلبه على رأسه أو قلب حاله. وارتكس فلان في أمر كان نجها منه. وأركس الثوب في الصبغ: أعده فيه. وشعر متراكس: متراكب. وشدّ دابته إلى الرّكاسة، وهي الآخية. وهذا ركس رجس وبناء ركس: رُمّ بعد الانهدام.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة . هو ردّ طرف من شيء إلى طرف آخر، كردّ الأوّل على الآخر، أو ردّ الآخر على الرأس، وقلب الحالة الموجودة إلى حالة سابقة، وترميم البناء المندرس وتعميره، وإعادة عمل سابق في موضوع. وهكذا.

وهذا هو الفارق بينها وبين مؤدّ الردّ والردء واندفع والمنع وغيرها، كما مرّ التحقيق فيها في الدراء، والردّ - فراجعها

وأما مفهوم - الكثير من الجماعة : ففعله في مورد التجمّع بردّ الأطراف.

وأما مفهوم - الرّجس - فكأنّه في مورد تحقّق الرّجس في صورة عمل هو يوجب الرّجس، كما في الاستجاء بالزّوئل بحيث أنّه إعادة للرّجس، وهو في الحقيقة ردّ إلى الحالة السابقة.

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللّٰهُ اَزْكٰىهُمْ بِمَا كَسَبُوْا اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ - ٨٨ / ٤ .

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّامَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْا قَوْمَهُمْ كُلُّهُمْ رُدُّوا اِلَى الْفِتْنَةِ اَزْكٰى سَوَآفِيْهَا - ٩١ / ٤ .

أي والله تعالى أعادهم إلى أحوالهم السابقة من الكفر والخلاف والظلمة والعدوان والضلال وذلك في أثر كسبهم استيئات وارتكابهم الخطيئات وانحرافهم عن الصراط، وأنهم كلّهم دُعوا إلى إجماع فسه وعمل خلاف من جانب المخالفين : انقلبت حالاتهم إلى سابقة أمورهم من الضلال والكفر والعداء.

فظهر لطف التعبير بالمادة في الموردين، دور الردّ والردء والمنع وغيرها، فإنّ

الردّ مطلق المنع إلى جهة العقب . ويلاحظ في الردّ مفهوم الشدّة بحيث يشعر بالخصوصية .
وفي المنع يلاحظ إيجاباً ما يتعدّر به العاقل عن إتيان الفعل وأما الركس فهو ردّ طرف
إلى طرف آخر .

والتعبير في الآية الثانية بصيغة المجهول : إشارة إلى عدم استقلال في أفكارهم
وفقدان الثبات والاعتماد فيهم . فإنّ الدعوة إلى الفتنة تقلّب مسيرهم وتحوّلهم إلى ما
كانوا في سابقة أيامهم .

ركض :

مصبا - ركض الرجل ركضاً من باب قتل . ضرب برجله . ويتعدّى إلى مفعول .
فيقال ركضت الفرس إذا صرته ليعدو . ثم كثر استعماله حتى أسند الفعل إلى الفرس
واستعمل لازماً فقل ركض الفرس . قال أبو زيد . يستعمل لازماً ومتعدياً . فيقال
ركض الفرس وركضته . ومنهم من منع استعماله لازماً . ولا وجه له بعد نقل العدول
وركض البعير : ضرب برجله مثل رمح الفرس .

مقا - ركض : أصل واحد . يدلّ على حركة إلى قُدّم أو تحريك . يقال ركض
الرجل دأبته ، وذلك ضربه إياها برجله لتقدّم . وكثر حتى قيل ركض الفرس ، وليس
بالأصل . وارتكاض الصبي : اضطرابه في بطن أمّه . قال الخليل : وجعل الركض للطير
في طيرانها . ويقال أركضت الناقة : إذا تحرّك ولدها في بطن أمّها . وفي بعض الحديث
في ذكر دم الاستحاضة - وهو ركضة من الشيطان - يريد الدفعة .

مفر - الركض : الضرب بالرجل ، فحقّ نسب إلى الراكب فهو إعداد مركوب نحو
ركضت الفرس ، ومتى نسب إلى الماشي فوطء الأرض نحو قوله تعالى : أركض
برجلك . وقوله تعالى - لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه : فنهى عن الانهزام .

أسا - ركض: رَكَلَ الدَّابَّةَ برجل وركصها برجلين. ضربها ليستحثها، واضرب مركضيها ومركليها، واضربوا مراكضها ومركننها، وراكضه الخيل، وخرجوا يتراكضون الخيل، وتراكضوا إليهم خيلهم حتى أدركوهم، وارتكضوا في الحلبة. ومن المجاز: الطائر يركض بجناحيه: يحركهما ويردهما على جسده. والمرأة تركض ذيوها وتركض خلخالها.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ضرب الرجل أو ما بمنزلة للتخلص عن مضيقه. فيقال ركض الدابة للتسريع في رفع حاجة، وركض بقدمي الأرض للتخلص عن إبلاء ومضيقه وحاجة وركض الطائر بجناحيه في مورد السرعة، والجناح منه كالرجل. ودم الاستحاضة يركض إذا كان متدفقاً وركض الولد في البطن وهو يريد التخلص.

فظهر أن معاهيم - التحريك والتقدم والاضطراب والانهرام وأمثالها: من لوازم الأصل، وليست منه.

ولا يخفى أن مواد - الركض، الركن، الركنز، المكنر، النكر مشتركة في مفهوم الضرب في الجملة.

فَلَمَّا أَحْسَنُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِينُكُمْ - ٢١ / ١٣.

أي من القرية التي وقعت مورداً لزلزل، نقصم والبلاء. وحذف متعلق الركض للإشارة إلى إطلاقه الشامل على الركض بالرجل الدابة أو الأرض، أي يريدون السير راجلاً أو راكباً، للتخلص والنجاة من البلاء.

وأما قوله تعالى: وارجعوا إلى ما أُنزلتم فيه .

يراد التنبيه على أن البلاء النازل عليهم، هو أثر التوغل في المعاصي الدنيوية والغفلة عن الآخرة، بل إنه انعكاس ذلك التوغل وتجسّمه بهذه الصورة المدهشة .

وأنهم كانوا يسكنون على النعم المادية ومساكنهم المشيدة، مطمئنين إليها، يرونها دائمة باقية مستمرة: فكيف يهربون منها اليوم .

وأذكر عَبْدَنَا أَيُّوب ... أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ - ٤٢ / ٣٨ .

أي اضرب برجلك كما قلنا - راجع - أيوب .

ركع :

مصباح - ركع رُكوعاً انحنى . وَرُكْعٌ : قام إلى الصلاة . وكل قنومة ركعة ، ثم استعملت في الشرع في هيئة مخصوصة . وركع الشيخ : انحنى من الكبر .

مقا - ركع : أصل واحد يدل على انحناء في الإنسان وغيره . يقال ركع الرجل : إذا انحنى ، وكل منحن راكع . وفي الحديث ذكر المشايخ الرُكَّع ، يريد به الذين انحنوا . والركوع في الصلاة من هذا ، ثم تصرف الكلام فقل للمصلي راكع ، وقيل للساجد شكراً : راكع ، قال تعالى في حق داود : فاستغفر ربّه وخزّ راكعاً وأنا ب . وقال في موضع آخر : واسجدني وإركعي مع الزاكعين ، أي اشكري لله جل ثناؤه ، مع الشاكرين . قال ابن دُرَيْد : الرُّكْعَةُ : الهوّة في الأرض ، لغة يمانية .

أسا - شيخ راكع : منحن من الكبر . وشيوخ رُكَّع . ومنه ركوع الصلاة ، وصلى رُكْعَةً : قنومة ، سميت بالمرّة من الركوع فيها . وكانت العرب تسمي من آمن بالله تعالى

ولم يعبد الأوثان راکعاً. ويقولون ركع إى الله أى اطعاًن إلیه خالصة. ومن الجاز: وركع الرجل: انحطت حاله وافتقر.

التهدیب ١ / ٣١١ - كل قومة يتلوها الركوع والسجدة من الصلوات كلها فهي ركعة، ويقال ركع المصلی ركعة وركعتين وثلاث ركعات. وأما الركوع فهو أن يخفض المصلی رأسه بعد القومة التي فيها لقراءة حتى يطمئن ظهره راکعاً. وكل شيء ينكب لوجهه فتس ركبت الأرض أو لا تمسها بعد أن يخفض رأسه فهو راکع، وجمع الراكع رُكع وركوع. وكانت العرب في الجاهلية تسمي الحریف راکعاً، إذا لم يعبد الأوثان، ويقولون ركع إلى الله.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة، هو الخضوع المتوسط إما معنوياً فقط، أو مع الظاهر، أو في الظاهر فقط.

وأما الخضوع الكامل: فهو السجدة، ولا يجوز لغير الله المتعال.

وأما الفرق بين هذه المادة والخضوع والخشوع: فقد سبق أن الخضوع هو التواضع مع التسليم. والخشوع هو اللينة والضعة مع الأخذ والقبول.

فالركوع الظاهري فقط: هو الانحناء والانكباب في الظهر.

والركوع الروحاني فقط: هو الخضوع في القلب.

والركوع الجامع: كما في الركوع في الصلاة مع التوجه والخضوع.

والركعة فعلة للمرّة من الركوع، وطلاقها على ركعة من الصلاة مع القيام والسجود: فإن الركوع المجرد ليس له في العبادات مصداق خارجي، بخلاف القيام

المنفرد أو السجود المنفرد.

وأقيموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ - ٤٣ / ٢.

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ - ٥٥ / ٥.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ - ٧٧ / ٤٨.

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ - ٤٣ / ٣.

يراد الخضوع المطلق والتسليم والطاعة في مقابل الأوامر الإلهية والتكاليف والوظائف الدينية، وعدم التمرد والخلاف بنحو من الأنحاء.

وبدّل على إرادة مطلق الخضوع: ذكره بعد الصلاة في الايتين الأوليين، وما قلنا إن الركوع المجزئ المنفرد غير وارد في الشرع.

وأما التعبير بقوله تعالى - ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ: إشارة إلى لزوم الاتفاق وحصول الوحدة بين المؤمنين في الظاهر والباطن، بأن يكونوا في صف واحد كأنهم بنيان مَرصوص، وتحت برنامج واحد. وهذا المعنى يشمل جميع التكاليف الاجتماعية المتوجهة إلى الجامعة وعموم المسلمين من جهة العمومية. فيلزم لكل مكلف مؤمن أن يخضع في قبالها ويعمل بها ويظهر إيمانه في زمرة المؤمنين.

وأما التعبير بقوله تعالى - وارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، بصيغة التذكير: إشارة إلى أن مريم (ع) قد كانت موظفة على أتباع المؤمنين وتحصيل موافقتهم وجلب معاونتهم وإيجاد التفاهم بينهم، والاحتراز عن الخلاف والطرْد والرد، فإن جريان أمر مريم عليها السلام افتتاح انقلاب روحاني ومقدمة لرسالة إلهية إلى عامة الناس وابتداء للدعوة والبعثة الكلية الروحانية. فيلزم لها رعاية جميع الجهات وملاحظة ظواهر الأمور، حتى لا يرى منها ما ينكره العرف، ولا يوجد منها سوء سابقة في حياتها وبالنسبة إلى ولدها المسيح (ع).

أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ - ٢٢ / ١٢٥.

وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ - ٢٢ / ٢٦.

العُكُوف: هو الملازمة الشديدة بالنسبة إلى شيء، ويراد الملازمون لحضور البيت للعبادة، وهذا المعنى عبارة أخرى عن القيام للعبادة. والراكع هو الخاضع في قبال الأوامر الإلهية. والساحد هو المنتهي في خضوعه وتذلله وخشوعه. وهذه المراتب الثلاث تتحقق في الصلاة فإنها مصداق لقيام والركوع والسجود ظاهراً وباطناً.

ولا وجه لإرادة الصلاة من الآيتين الكريميتين واختصاصها بها: فإنها خلاف معانيهما الحقيقية، مضافاً إلى أن التعبير بالمصلين كان أوجز.

إلا أن يكون التعبير للإشارة إلى خصوصيات كل واحد منها، بعد أن نُحرز ثبوت الحقائق الشرعية المعيّنة لهذه الكلمات عند نزول الآية المنظورة.

ولا يبعد أن يكون المراد في الآية - ٢٩ / ١٨ - تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ - هو المعنى المنظور في الشرع، أي الركوع الخاص بالصلاة، فإن سورة الفتح قد نزلت في أواخر سنوات الإسلام.

وهذا بخلاف آية ٩ / ١١٢:

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ:

فإن الآية الكريمة (في سورة التوبة) وإن نزلت في السنة التاسعة، إلا أن سياق الآية في مقام ذكر الصفات المتعلقة بالمؤمنين، والعابدون يشمل المصلين، ثم يذكر مقام الحمد، ثم مقام السير في الله، ثم الركوع والسجود.

راجع - العبد، السجد، السبح.

ركم:

مقا - ركم: أصل واحد، يدل على تجمع الشيء، تقول: ركمت الشيء: ألقيت بعضه على بعض. وسحاب مُرتكم وزُكام: والركمة: الطين المجموع. ومُرتكم الطريق: سَنَنه، لأنَّ المارَّة تَرتكم فيه.

أسا - رَكم المتاعَ فارتكم وتراكَم. وسحابٌ ورمل مَركوم وزُكام ومُرتكم ومُتراكم. ومن المَجاز: تراكَم لحم الناقة: إذا سمئت. وناقة مَركومة: سمينة. وتراكمت الأشغال وارتكمت. وهذا مُرتكم الطريق. مستواه وجادته.

التهذيب ١٠ / ٢٤٢ - قال الليث: الركم: جَمْعُ شَيْءٍ فَوْقَ شَيْءٍ حَتَّى تَحْمِلَهُ زُكَامًا مَرَكُومًا، كَزُكَامِ الرَّمْلِ وَالسَّحَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَرْتَكَمِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ. وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الزُّكَمُ السَّحَابُ الْمُتْرَاكِمُ.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ إِتْقَانُ الْبَعْضِ عَلَى بَعْضٍ بِعَنْوَانِ الْجَمْعِ، أَيْ التَّرَاكِبِ بِلِحَاضِ التَّجْمَعِ، كَمَا أَنَّ النَّظَرَ فِي التَّرَاكِبِ إِلَى جِهَةِ الرُّكُوبِ.

لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ - ٨ / ٣٧.

فَإِنَّ أَهْلَ جَهَنَّمَ فِي مَضِيقَةٍ وَشَدَّةٍ وَهُمْ مُتْرَاكِبُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وَالْجُمْلَةُ الْمَتَقَدِّمَةُ بِالرُّكْمِ (وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ) تَفْسُرُ وَتُؤَيِّدُ مَفْهُومَ قَوْلِهِ تَعَالَى - فَيَرْكُمَهُ.

وهذا التراكم والتجمع يقابله السعة لأهل الجنة - وسارعوا إلى مغفرة من
رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ - ١٢٣ / ٣.

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ - ٥٢ / ٤٤.

أي لم يعتبروا من نزول الشدة والعذاب، بل يؤولوا ما يشاهدوا منه بما يوافق
مسلكهم ويلائم سبيلهم الغي. والكسف بالكسر فالسكون: قطعة مظلمة، والساقط
صفة له أو حال. وهذا المضمون بمسابقة قولهم:

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ - ١٨٧ / ٢٦.

فظهر لطف التعبير بالماء: لدالتها على التراكم والجمع معاً.

ركن:

مصبا - ركنت إلى زيد: اعتمدت عليه، وفيه لغات: أحدها من باب نجب،
وعليه قوله تعالى - وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. وركن ركوناً من باب قعد، قال
الأزهري: وليست بالصيغة. والثالثة ركن يركن بفتحتين، وليست بالأصل، بل من
باب تداخل اللفتين، لأن باب فَعَلَ يَفْعَلُ يكون حلق العين أو اللام. وركن الشيء:
جانبه، والجمع أركان، وأركان الشيء: أجزاء ماهيته، والشروط: ما توقف صحة
الأركان عليها. والمركن: الإجابة. وركنة: اسم.

مقا - ركن: أصل واحد يدل على قوة، فركن الشيء جانبه الأقوى، وهو
يأوي إلى ركن شديد، أي عزٍّ ومنعة، ومن الباب ركنت إليه أركنٌ وهي كلمة نادرة
على فَعَلَ يَفْعَلُ من غير حرف حلق. وفلان ركين أي وقور ثابت. والمركن: الإجابة.
ويقال جبل ركين أي له أركان عالية. وركنت إليه أي ملتئمت، وهو من الباب لأنه

سكن إليه وثبت عنده. قال الخليل: رَكَنَ يَرْكُنُ رُكْنًا، ولغة سفلَى مَضَرَ: رَكِنَ يَرْكُنُ. ويقال رَكِنَ يَرْكُنُ، وفيه نظر.

الاشتقاق ٨٧ - ويقال إنَّ الذي صرعه رسول الله (ص) رُكَّانَةٌ بن عبدِ يزيد ابنِ هاشم بن عبدِ المطلب. ورُكَّانَةٌ فُعَالَةٌ من قولهم - رَكَنْتُ إِلَى الشَّيْءِ أُرَكِّنُ رُكُونًا، وهي اللغة العالية، فأنا رَاكِنٌ. ورُكْنٌ كُلُّ بِنَاءٍ: جانبه، والجمع أَرْكَانٌ، ورجل رَكِينٌ: بَيْنَ الرُّكَّانَةِ والرُّكُونَةِ، زعموا إذا كان حديقاً زريناً. والمِرْكَنُ: إِنْاءٌ يَتَّخِذُ كَالِإِجَانَةِ. وَرَبْمَا سُمِّيَ الْقَرُو مِرْكَنًا. والقرو أصل نخلة يُتَقَرَّقُ بِجَعْلٍ شَسْبِيٍّ بِالْعَارِ يُسْتَبِذُ فِيهِ. والرُّكْنَةُ: غصن غليظ من أغصان الشجرة، لغة يمانية.

صحا - رَكَنَ إِلَهَ يَرْكُنُ رُكُونًا: وحكى أبو زيد: رَكِنَ إِلَهَ يَرْكُنُ رُكُونًا، فيها، أي مال إليه وسكن، قال تعالى - وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ورُكْنُ الشَّيْءِ: جانبه الأقوى. وهو يأوي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ، أي عِزٍّ وَمَنْعَةٍ. وحبل رَكِينٌ: له أركان عالية. والمِرْكَنُ من الضروع. العظيم. كأنه ذو الأركان، ومائة مِرْكَنَةُ الصُّرْعِ. والمِرْكَنُ: الإِجَانَةُ الَّتِي تُفَسِّلُ فِيهَا الثَّيَابُ.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو الميل إلى شيء مع السكون إليه، وهذا هو الفرق بينها وبين موادَّ الميل، السكون، الثبوت، الاعتدال، والانحراف وغيرها. وأمَّا مفاهيم - القوة والقدرة والعزة والوقر والمسة والرزانة وغيرها: فمن آثار الأصل، كلُّ بِمَقْتَضَى مَوْرَدِهِ.

ولولا أن بَشَنَّاكَ لَقَدْ كَذَبْتَ تَرْكَنُ إِلَهُم شَيْئًا قَلِيلًا - ١٧ / ٧٤.

أي كنت متأيلاً إليهم مع السكون والاستقرار، في الجملة.

هذه الآية الكريمة تدلّ على أنّ التوفيق والعصمة والحفاظة والمواظبة من الله المهيمن لو انقطعت في زمانٍ ما؛ لخرج العبد عن منزل الطمأنينة والثبات، ومال عن الحق واضطرب، ولو كان نيتاً مرسلًا.

وهذا مرحلة ثانوية بعد عايشته ولطعمه الخاص في التكوين.

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ - ١١ / ١١٣.

تدلّ على أنّ مطلق التمايل إلى الظالمين مع تحقق السكون يوجب مسّ النار.

وهذا الهي يشمل الركون إلى الظالمين في الإقدام بأيّ عمل يراد وفي الاستمادة عن تلك الموقعية بأيّ نحو يمكن؛ فإن الركون إلى الظالم: انحراف عن صراط الحق وعدول عن مسير الاعتدال (لا استقامة) واستقرار في مقام التجاوز والظلم، وتمايل إلى الذين خرجوا عن سبيل الحقيقة، فيكون عمله واشتغاله وهوله وبيانه وحركته وسكونه وفكره وتدبيره كلها بمقتضى ذلك المقام.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الركون إلى فرد من الظالمين أو إلى عدة منهم أو إلى حكومة متشكّلة أو إلى حزب منحرف.

ولا يخفى أنّ مسّ النار عقوبة لهذا لركون ولفس التمايل. وأمّا المرحلة الثانوية والعمل بالظلم؛ ففيها يترتب ما يترتب للظلم.

قَوْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَمِّ.

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسُلطانٍ مبين فتولّى بُرُكْتَهُ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ - ٥١ / ٣٩.

الركن فعلٌ: إسم لما يُركس إليه كالحمل لما يُجمل لفرد على عمله، والحيز لما يُخبِز.

وَالطُّعْمُ لِمَا يُطْعَمُ . وَرُكْنٌ كُلُّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ . فَرُكْنٌ لِبِنَاءٍ أَسَاسُهُ أَوْ عَمُودُهُ . وَرُكْنُ الْإِنْسَانِ قَائِمًا رِجْلَاهُ . وَرُكْنُهُ قَاعِدَا مَقَاعِدِهِ الَّتِي يَسْكُنُ عَلَيْهَا . وَرُكْنُهُ فِي حَالِ الْمَوَاجَهَةِ وَجْهُهُ وَصَدْرُهُ .

وَالتَوَلَّى مِنَ التَّوَلَّى بِمَعْنَى جَعَلَ الشَّيْءَ مَتَّخِرًا وَوَاقِعًا بَعْدَ شَيْءٍ آخَرَ .

وَهَذَا الْمَعْنَى إِعْرَاضٌ خَاصٌّ مِنْ دُونِ حَرَكَةٍ عَنْ مَحَلِّهِ وَمَسْكَنِهِ . وَهُوَ إِعْرَاضٌ لَطِيفٌ مَشُوبٌ بِالشَّكِّ وَالتَّرْدِيدِ ، مِنْ جِهَةِ مَشَاهِدَةِ بَرَهَانَ نُبُوتِهِ .

فَتُظْهِرُ لَطْفَ التَّعْبِيرِ بِالْمَادَّةِ فِي الْمَوَارِدِ الْمَذْكُورَةِ .

• • •

رع :

مَصْبَا - الرَّعْمُ : مَعْرُوفٌ ، وَالْجَمْعُ أَرْمَاحٌ وَرِمَاحٌ . وَرَجُلٌ رَامِحٌ : مَعْدُومٌ ، أَوْ طَائِعٌ بِهِ . وَرَمَاحٌ : صَانِعٌ لَهُ . وَرَمَحَ دُو الْخَافِرَ رَمَحًا مِنْ يَابِ نَفْعٍ : ضَرَبَ بِرِجْلِهِ . وَالرَّمَاخُ : إِسْمٌ لَهُ . (أَيُّ إِسْمٍ مَصْدَرٍ) .

مَقَا - رَمَحَ : كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ يَصْرَفُ مِنْهَا . فَالْكَلِمَةُ الرَّعْمُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ ، وَالْجَمْعُ رِمَاحٌ وَأَرْمَاحٌ . وَالسَّمَاءُ الرَامِحُ . نَجْمٌ ، وَاسْمُهُ بِكَوْكَبٍ يَتَقَدَّمُهُ كَأَنَّهُ رُمِحَهُ . فَأَمَّا قَوْلُهُمْ - رَمَحْتَهُ الدَّابَّةَ ، فَمِنْ هَذَا أَيْضًا ، لِأَنَّهُ ضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ كَرَمَحَ الرَّامِحُ بِرُمُوحِهِ . وَمِنْهُ رَمَحَ الْجُنْدُبُ : إِذَا ضَرَبَ الْخَصْيَ بِيَدِهِ . وَالرَّمَاخُ : الَّذِي يَتَّخِذُ الرَّمَاخَ وَجِرْفَتَهُ الرَّمَاخَةَ .

لِسَا - الرَّعْمُ : مِنَ السَّلَاحِ مَعْرُوفٌ ، وَاحِدُ الرَّمَاخِ . وَرَجُلٌ رَمَاحٌ : صَانِعٌ لِلرَّمَاخِ مَتَّخِذٌ لَهَا وَحِرْفَتَهُ الرَّمَاخَةَ . وَرَجُلٌ رَامِحٌ وَرَمَاحٌ : ذُو رُمُوحٍ ، مِثْلُ لَاقِنٍ وَتَاوِيرٍ ، وَلَا فِعْلَ لَهُ . وَرَمَحَهُ يَرْمِيهِ رَمَحًا : طَعَنَهُ بِالرَّمَحِ ، فَهُوَ رَامِحٌ . وَرَمَحَ الْقَرْشَ وَالْبُغْلَ وَالْخِمَارَ وَكُلَّ ذِي حَافِرٍ يَرْمِيهِ رَمَحًا : ضَرَبَ بِرِجْلِهِ ، وَقِيلَ ضَرَبَ بِرَجْلَيْهِ جَمِيعًا ، وَالْإِسْمُ الرَّمَاخُ . يُقَالُ

أبرأ إليك من الجراح والرماح، وهذا من باب العيوب التي يُرد المبيع بها.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو السلاح المخصوص، وإطلاقها في مورد الضرب باليد أو الرجل استعارة، تشبهاً لها بالرمح، ولا يبعد أن يكون اشتقاق الصيغ المشتقة من المائة انتزاعياً.

ويمكن أن نقول: إن هذه المشتقات إنما أخذت من المصدر وهو الرمح كالمنع، وهو بمعنى الضرب بالسنان، ومنه أخذت كلمة الرمح، وهو معنى ما يُرمح به كالزُكْن معنى ما يُركن إليه.

لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَأَلَّمَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاخُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ
بالغيب - ٩٤ / ٥.

أي يوجد التحول في تياتكم وحالاتكم بسبب المواجهة إلى الصيد وكثرته عام
الطديبية، بحيث كنتم متمكنين من الصيد وأخذ الوحوش بالأيدي أو بالرماح

رمد:

مصبا - رَمِدَتِ الْعَيْنُ رَمْدًا من باب تعب، والرجل أرمد، والمرأة رَمْدَاء، ويقال أيضاً رَمِدٌ وَرَمْدَةٌ، وأرمدت العين لغة. ورمدته رَمْدًا من باب ضرب: أهلكته وأتيت عليه، والإسم الرَّمَادَة، ومنه عام الرَّمَادَة الذي هلك الناس فيه زمن عمر من الحديب، سمي بذلك لأن الأرض صارت كالرماد من التخل. ورماد النار معروف.

مقا - رمد: ثلاثة أصول: أحدها مرض من الأمراض. والآخر لون من الألوان.

والثالث جنس من السَّخِي. فالأوّل - الرَّمَدُ رَمَدَ العين يقال رَمَدَ يَرْمُدُ رَمْدًا، وهو رَمِدٌ وأَرْمَدُ، ومنه الرَّمْدُ وهو الهلاك. ويقال: رَمَدْنَا الْقَوْمَ نَرْمُدُهُمْ إِذَا أُتِينَا عَلَيْهِمْ. والثاني - الرَّمَادُ وهو معروف، فإذا كان أَرَقَّ ما يكون فهو رَمِيدٌ، وهو يَسْتَيُّ للونه، يقال رَمَدَتِ النَّاقَةُ تَرْمِيدًا إِذَا تَرَكْتَ عَدَّ النَّسَاجَ لَبِنًا قَلِيلًا، وإنما يقال ذلك للون يعترى ضرعها والأرمد: كُلُّ شَيْءٍ اغْبَرَّ فِيهِ كُدْرَةٌ، وهو من الرماد، ومنه قيل لضرب من البعوض رُمِدَ. وماء رَمِدٍ إِذَا كَانَ آجِنًا مُتَغَيِّرًا. والأصل الثالث الارمداد شدة العدو، يقال: ارمَدَ الظليم: أسرع.

مفر - يقال رَمَادٌ وَرِمْدٌ وَأَرْمَدٌ وَأَرْمَدٌ. قال تعالى - كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ - وَرَمِدَتِ النَّارُ: صَارَتْ رَمَادًا، وَغَبَرَ بِالرَّمَدِ عَنِ الْهَلَاكِ كَمَا غَبَرَ عَنْهُ بِالْهُمُودِ. وَرَمِدَ الْمَاءُ. صَارَ كَأَنَّهُ فِيهِ رَمَادٌ لِأَجُونِهِ (الْأَجُونُ بِمَعْنَى التَّغْيِيرِ) وَالْأَرْمَدُ مَا كَانَ عَلَى لَوْنِ الرَّمَادِ وَقِيلَ لِلْبَعُوضِ رُمِدٌ. وَالرَّمَادَةُ شِدَّةُ التَّغْيِيلِ.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ التَّغْيِيرُ وَالتَّبَدُّلُ إِلَى حَالَةٍ سُوءٍ وَفَسَادٍ، وَهَذَا التَّغْيِيرُ يَحْتَلِفُ حُصُوصِيَّتُهُ بِاخْتِلَافِ الْمَوَارِدِ وَالْمَوْصُوعَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ. فَيَقَالُ: رَمَدَ الْمَاءُ إِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ وَصَارَ أَجْسًا. وَرَمَدْنَا فِي هَذَا الْبَلَدِ إِذَا تَغَيَّرَتْ وَفْسَدَتْ أُمُورُهُمْ. وَعَامَ الرَّمَادَةِ أَيُّ زَمَانِ الْقَحْطِ وَالْإِبْنَاءِ. وَرَمَدَ ثَوْبُهُ إِذَا وَسِخَ وَتَغَيَّرَ. وَرَمَدَتِ الْعَيْنُ إِذَا تَبَدَّلَتْ صِحَّتُهُ إِلَى مَرَضٍ فِيهَا. وَرَمَدَتْهُ إِذَا غَيَّرَتْ حَالَهُ إِلَى الْفَسَادِ وَالْهَلَاكِ. وَالرَّمَادُ مَا تَغَيَّرَ مِنَ النَّارِ وَصَارَ رَمَادًا أَيُّ فَاسِدًا وَالْأَرْمَدَادُ شِدَّةُ الْعَدُوِّ بِحَيْثُ يُوْجِبُ فُسَادًا وَيُخَالِفُ الصَّلَاحَ. وَيَطْلُقُ عَلَى لَوْنٍ قَدْ فَسَدَ وَتَغَيَّرَ.

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا

يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ - ١٨ / ١٤ .

تشبيه الأعمال بالزَّمَاد من جهة حصول التغيّر وعروض الفساد والزوال والقناء فيها.

فإن من آمن بالله المتعال العزيز الحكيم المدبّر: فله أن يرضى بحكمه وتقديره، وأن يسلم الأمر إليه، وأن يطيعه في أوامره ونواهيه، وأن لا يخالف ما يريد من التكوين والتشريع، ولا يعصي ما يختاره ولا يسلك خلاف جريان قضائه وقدره، ولا يعمل عملاً دون ذلك، فهو في تمام أعماله وحركاته وسلوكه وأموره وظاهره وباطنه على الرضا والتسليم والطاعة والوفاق والعبودية.

وهذا معنى خلوص النية وتوحيد القصد والعبودية. فإن العبد هو الراضي والمطيع المفوض المسلم أموره إليه ذي الجلال والإكرام.

وهذا بخلاف الكافر بالله: فإنه يسلك خلاف ما شاء وأراد ورضي، في تكوينه وتشريعه، وهو يخالف ما يريد من إرادته الباعدة، ويعصي فيما يحكم من حكمه القاطع، ويعمل مخالفاً لما يجري من قضائه وتقديره انشأبت.

فالكافر في الحقيقة ونفس الأمر: هو السالك السائر خلاف نظم الخلقة والتكوين، والعامل عكس مجاري أمره وحكمه الساري. فهو لا يهدي سبيلاً، ولا ينال رشداً، ولا يصيب من الحق شيئاً، ولا يدرك من الخير أمراً.

فأعمال الكافر من جهة الرخوة والرداءة والضعف والهوار كالزَّمَاد، في قبال شدة جريان أمر الله العزيز، وتقوّد حكم الله القادر العليم.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً - ٣٩ / ٢٤ .

رمز:

مصبا - رَمَزَ رَمَازاً من باب فتل، وفي لغة من باب ضرب: أشار بعين أو حاجب أو شفة.

مقا - رمز: أصل واحد يدل على حركة واضطراب. يقال كَتَبَ رَمَازاً: تَمَوَّجَ من نواحيها. ويقال ضربه لما ارْمَأَزَ، أي ما تحرك

ممر - الرمز: إشارة بالشفة، والصوت الخفي، والغمز بالحاجب، وعبر عن كل كلام كإشارة. بالرمز، كما عبر عن الشكاية بالغمز. وما ارْمَأَزَ: أي لم يتكلم رَمَازاً. وكتيبة رَمَازة: لا يُسمع منها رمز من كثرتها.

أسا - رَمَزَ إليه، وكَلَمَهُ رَمَازاً بِشَفَتَيْهِ وَحَاجِبِيهِ. ويقال جارية غَمَازة يدها هَمَازة بعينها لَمَازة بغمها رَمَازة بِحَاجِبِهَا. ودخلت عليهم فتغامروا وترامزوا. وضربه حتى خَرَّ يرتقر للموت: يتحرك حركه ضعيفة وهي حركة الوقيد. ونبتته لما ارْمَازَ وما ترْمَزَ وضربته لما اشْمَأَزَ ولا ارْمَأَزَ، ونُهي عن كسب الرَمَازة، وهي القحبة.

صحا - الرمز: الإشارة والإيماء بالشفتين والحاجب، وقد رَمَزَ يَرْمِزُ وَيَرْمِزُ، وارتَمَرَ من الصرية، أي اضطرب منها، وترَمَّرَ، مثله، وضربه لما ارْمَزَ أي ما تحرك. وكتيبة رَمَازة إذا كانت تَرْمِزُ من نواحيها لكثرتها أي تحرك وتضطرب. والرَمَازة: الأست لأنها تموج، والرَمَازة: الزانية، لأنها تؤمى بعينها. والراموز. البحر.

* * *

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الحركة الخفيفة التي فيها إشارة أو دلالة

إلى معنى، وهذه الحركة أعم من أن تكون في شفة أو حاجب أو عين أو يد أو في بدن أو في عضو مخصوص آخر أو في موضوع آخر كما في تموج البحر أو تموج الكتبية وغيرها.

فلا اختصاص بأشفة أو باعين أو بسائر الأعضاء، بل الرمز يتحقق في كل حركة خفيفة وتموج ملائم يشير إلى معنى ويدل على مفهوم. وفي الترمز والإرتماز معنى المطاوعة.

قَالَ آيُكَ أَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا - ٤١ / ٣.

أي إلا بطريق الرمز وتحريك حفيف لعصو يدل على المقصود ويشير إلى المعنى المقصود حتى يحذر عن السكت والمجدل، ويكون السكوت جواباً عنهم

وفي التعبير بالرمز دون الإشارة: دلالة على أن التفهيم والتفاهم لازم أن يتحقق بصورة الرمز وهو أعم من الإشارة، فإن الإشارة ستلزم وجود ما يُشار إليه، وهذا بخلاف الرمز فإنه تحرك لطيف يدل على معنى مقصود، والإشارة من مصاديقه.

رمض :

مصبا - الرَّمْضاء: الحجارة الحامية من حرّ الشمس، ورَمِضَ يوماً رَمْضاً من باب تَعِبَ: اشتدَّ حرّه، ورمضان: إسم لشهر، قيل سُمِّيَ بذلك لأنَّ وضعه موافق الرَّمْض وهو شدّة الحرّ، وجمعه رمضانات وأرمضاء.

مقا - رمض: أصل مطرّد يدل على حدة في شيء من حرّ وغيره فالرَّمْض حرّ الحجارة، وذكر قوم إن رمضان استفاقه من شدّة الحرّ، لأنهم لما نقلوا إسم الشهور

عن اللغة القديمة سَمَّوها بالأزمنة، فوافق رمضان أَيَّامَ رَمَضِ الحَرِّ، ويجمع على رَمَضانات وأَرَمِضاء. ومن الباب أَرَمَضَه الأمر ورَمِضَ للأمر. ورَمِضَ أيضاً: إذا أحرقتَه الرَّمضاء. ويقال رَمَضْتُ اللحمَ على الرِّضْفِ إذا أنصحتَه، ومن الباب سَكَّينَ رَمِض. وكلُّ حادِّ رَمِص. وقد رَمَضْتُهُ أنا. ورَمِضتُ الغنمَ إذا رَعَتْ في شدة الحرِّ ففَرَحَتْ أكبادَها، ويقال ارْتَمَضَ بطنُه: فسد، كأنَّ ثَمَّ داءَ يُحرقُه.

أسا - مَشَى على الرَّمضاء وهي المحارة التي اشتدَّ عليها وَقَعَ الشمسِ فَحَمَيْتْ، وقد رَمِضت رَمِضاً، وأَرْضَ رَمِضَةً، ورَمِضَ يوماً رَمِضاً، ورَمِضَ الرَّجُلُ: أحرَقَتْ قدميه الرَّمضاء، وأَرَمَضَ الحرُّ القومَ.

والتحقيق:

أنَّ كلمةَ رَمَضانَ في الأصل مصدر كالْحَيَوَانِ وَالْحَوْلَانِ، ثُمَّ جعل اسماً للشهر، ومُنِعَ من الصرفِ للعلميةِ والألفِ والونِ لزانديتين، ووجه التسمية شدة حرارة الفصل الذي وضع له هذا الاسم كما قالوا.

شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِنَبَأٍ - ٢ / ١٨٥.

ولا يخفى أنَّ هذه التسمية كانت قبل الإسلام وقبل تكليف الصيام، وقول بعضهم في وجه التسمية: إنه بمنظور الحرارة الباطنية في الصوم، غير وجهه.

رمم:

مصبا - رَمِضْتُ الحائط وغيره رَمَماً من باب قتل أصدحتَه. ورَمَمْتَه بالثقل مبالغة.

والرُّمَّةُ: العظام البالية، وتجمع على رَمَمٍ. ورَمَّ العظم يَرُمُّ من باب ضرب؛ إذا بلى، فهو رَمِيمٌ، وجمعه في الأكثر أَرِمَاءٌ، وجاء رِمَامٌ. والرُّمَّةُ: القطعة من الحبل، وبه كَيَّ ذو الرُّمَّةِ. وأخذت الشيء بِرُمَّتِهِ أي جمعه، وأصله أن رجلاً باعَ بغيراً وفي عنقه حبل فقيل ادفعه بِرُمَّتِهِ، ثم صار مثلاً.

مقا - رَمَّ: أربعة أصول: أصلان متضادان، أحدهما لم الشيء وإصلاحه. والآخر بِلَاؤُهُ. وأصلان متضادان، أحدهما - السكوت. والآخر خلافه. فأما الأول - فالرَّمُّ إصلاح الشيء تقول: رَمَّمْتُ أَرْمُهُ، ومن الباب - أَرَمْتُ البعير وغيره: إذا سمن، يُرَمُّ إِرْمَاماً، والأصل الآخر - رَمَّ الشيء إذا بلى، ولرَمِيمٍ العظام البالية. وكذا الرُّمَّة - نهى رسول الله (ص) عن الاستسعاء بالزُّرُوث والرُّمَّة، والرُّمَّة الحبل البالي، ومن ذلك - ادفعه إليه بِرُمَّتِهِ، فقيل لكل من دفع إلى آخر شيئاً بِكَمَالِهِ. وأما الأصلان الآخران: فالأول منها من الإِرْمَام وهو السكوت، يقال أَرَمُ إِرْمَاماً وَالْآخِرُ قَوْلُهُمْ مَا تَرْمِزُ أي ما حَزَّكَ فاه بالكلام.

لسا - الرَّمَّ. إصلاح الشيء الذي فسد بعضه، من نحو حبل يبلى فترمُّه أو دار ترمُّ شأنها مَرَمَّة. ورَمَّ الأمر: إصلاحه بعد انتشاره. قال أبو بكر في قولهم - أَخَذَ الشيء بِرُمَّتِهِ وفيه قولان، أحدهما إنَّ الرُّمَّة قطعة حبل يُشَدُّ بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القتل للفؤاد. والقول الآخر أخذت الشيء تاماً كاملاً لم يقص منه شيء. التهذيب: والرُّمَّة من الحبل: ما بقي منه بعد تقطُّعه، وجمعها رُمٌّ، وحبل رَمَمٍ ورِمَامٍ وأرْمَامٍ: بال، وَصَفَوْهُ بِالْجَمْعِ كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا كُلَّ جِزْءٍ وَاحِداً ثُمَّ جَعَلُوهُ. والرُّمَّة. العظام البالية، والجمع رَمَمٍ ورِمَامٍ. والرَّمِيم: مثل الرُّمَّة - يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قال الجوهري: إنما قال رَمِيمٌ، لأنَّ فصيلاً وفِعْولاً قد استوى فيهما المذكور والمؤنث مثل

رَسُولٌ وَعَدُوٌّ وَصَدِيقٌ. وَرَمَّ الْعَظْمَ وَهُوَ يَرْمِي رَمًا وَرَمِيًّا وَأَرَمَ: صَارَ رِمَّةً أَيْ بَلَى، يُقَالُ رَمْتُ عِظَامُهُ وَأَرَمْتُ إِذَا بَلَيْتَ. وَالرَّيْمُ: الْحَنْقُ الْبَالِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَرَمَتْ الشَّاةُ الْحَشِيشَ تَرْمُهُ رَمًا: أَخَذَتْهُ بِشَفَتَيْهَا، وَشَاءَ رَمُومًا: تَرَمُّ مَا مَرَّتْ بِهِ، وَارْتَمَتْ: رَمَتْ، وَأَرَمْتُ الْبَاقَةَ وَهِيَ مُرَمٌّ وَهُوَ أَوَّلُ السِّنِّ فِي الْإِقْبَالِ وَآخِرُ الشَّحْمِ فِي الْهَرَالِ، وَيُقَالُ لِلشَّاةِ إِذَا كَانَتْ مَهْزُولَةً. عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَرَمَ: سَكَتَ عَامَّةً، وَقِيلَ سَكَتَ مَنْ فَرَّقَ. وَكَلَّمَهُ فَمَا تَرَمَرَمَ أَيْ مَا رَدَّ جَوَابًا، التَّهْذِيبُ: أَمَّا لَتَرَمَرَمَ: فَهُوَ أَنْ يُحَرِّكَ الرَّجُلُ شَفَتَيْهِ بِالْكَلَامِ، يُقَالُ مَا تَرَمَرَمَ فُلَانٌ بِحَرْفٍ أَيْ مَا نَطَقَ.

والتحقيق :

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ كَوْنُ شَيْءٍ فِي الْمَرَحَلَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ جَرِيَانِ بَقَائِهِ، فَإِنَّ الْإِمْتِدَادَ بِقَاءِ كُلِّ شَيْءٍ تَرَحُّكَيْنِ: دَوْرَةَ كَوْنِهِ كَامِلًا وَسَلَامًا، وَدَوْرَةَ رَجُوعِهِ إِلَى الضَّعْفِ وَالْبَلَاءِ وَالْإِنْكَسَارِ.

فَإِذَا وَرَدَ الشَّيْءُ فِي الْمَرَحَلَةِ الثَّانِيَةِ: يُقَالُ إِنَّهُ رَمَّ وَهُوَ رَمِيمٌ، وَهَذَا الْمَفْهُومُ يُفَسَّرُ بِالْفَافِظِ مُخْتَلِفَةٍ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِتَعْبِيرَاتٍ مُنَاسِبَةٍ عَلَى حَسَبِ اقْتِضَاءِ كُلِّ مَوْرِدٍ مِنْهَا.

فَيُقَالُ رَمَّ الْعَظْمُ إِذَا بَلَى. وَالرَّيْمُ إِصْلَاحُ شَيْءٍ فَسَدَ، فَاصْلَاحُ مَا فَسَدَ هُوَ إِدَامَةُ الدَّوْرَةِ الثَّانِيَةِ، فَالرَّيْمُ لَيْسَ بِاصْلَاحٍ مُطْلَقٍ بَلْ إِصْلَاحٌ فِي مَوْرِدِ الضَّعْفِ وَالْبَلَاءِ وَالْفَسَادِ، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إِبْقَاءُ تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِدَامَةُ هَذِهِ الْمَرَحَلَةِ وَتَثْبِيتُ مَوْضُوعِ الْبَلَاءِ.

وكَذَلِكَ السَّكُوتُ: فَهُوَ فِي مَوْرِدِ الْفَرَقِ وَالضَّعْفِ، لَا فِي حَالِ السَّلَامَةِ وَالْكَامَالِ، فَالسَّكُوتُ مَظْهَرُ الْوُرُودِ فِي تِلْكَ الدَّوْرَةِ الثَّانِيَةِ.

وَمِثْلُ السَّكُوتِ التَّرَمُّمُ فِي تَحْرِيكِ الشَّفَةِ وَالْكَلَامِ الضَّعِيفِ.

وأما رَمَ الحشيش وإرمام الناقة؛ فيرجع إلى هذه الحالة الثانية.

فظهر أن الأصل الواحد في المادة هو ثبوت دورة الضعف والنقص وظهوره أو إثباته وإظهاره، فهذا المعنى يطبق على الموارد.

وَحَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ - ٧٨ / ٣٦.

أي وهي واردة في المرحلة لثانية، وهي دورة الانكسار والبلاء، فكيف تُحْيَى هذه العظام الخارجة عن دورة السلامة والصحة.

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ - ٤٢ / ٥١.

يريد الريح المرسله إلى قوم عاد، والرميم ما كان مكسراً بالياً وفي الفساد والضعف، فأطلق الرميم على كل شيء أنت الريح عليه وأخرجته عن السلامة والكمال.

وهذا يدل على عمومية المعنى في المادة كما قلناه

وأما كلمة الرُّمَّان: فقال أكثر أهل اللغة إنه من الرمن:

الرَّمن:

مقا - كلمة واحدة، وهي الرُّمَّان، والرُّمَّانَتان هَضْبَتَانِ في بلاد عبس.

مصبا - الرُّمَّان: قُطْعَالٌ وبونه أَصْنِيَّةٌ، ولهذا ينصرف، فإن سُمِّيَ به امتنع، حملاً على الأكثر، الواحدة رُمَّانة، وإرمينية: ناحية بالروم، بكسر الهمزة والميم والنون وفتح الياء، وإذا نسب إليه حذفت الياء ان على خلاف القياس، فيقال إرميني، فتفتح الميم تخفيفاً.

صحاح - رمن: الرُّمَّان معروف، الواحدة رُمَّانة. قال سييويه: سألته يعني الخليل

عن الرُّمَّانِ إذا سُمِّيَ به؟ فقال لا أصرفه في المعرفة وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف به، أي لا يُدرى من أي شيء اشتقاقه، فنحمله على الأكثر، والأكثر زيادة الألف والنون. وقال الأحفش: نونه أصبغة مثل قُرَاصٍ وحمَّاضٍ، وفُعال أكثر من فُعَلان. ورَمَّان: جبل لطِين. وإرمينية: كورة بناحية الروم، والنسبة إليها أرمينية.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه الكلمة: هو مجموع الشجرة وثمرتها، كالزيتون والعنب، ويدلُّ على هذا عدم وجود كلمة تدلُّ على شجرة واحدة منها فقط، كما في النخل والتمر.

وأما الكَرَم بمعنى شجر العنب: فسبحي، أنَّ الأصل في مادته الكرامة.

وعلى هذا المعنى ترى استعمال كلِّ منها في مخاطباتهم وفي لسانهم في مورد الشجرة وفي مورد الثمرة، وهذا بخلاف النخل والتمر.

وهو الذي أنشأ جناب مفروشات وغير مفروشات، والنخل والزروع مختلفاً أكله والزيتون والرُّمَّان متشابهاً وغير متشابه كُلاهما من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده - ١٤١ / ٦.

فالمراد من الزرع والنخل والزيتون والرُّمَّان في هذا المورد: ما يُزرع وينبت منها بطور مطلق، من بدء الإنشاء إلى الإثمار ومن الإثمار إلى الحصاد، والحصاد هو الوصول إلى حدِّ الكمال وأخذ المحصول منها.

وأما التفريق بين الزرع والنخل وبين الزيتون والرُّمَّان: إشارة إلى اختلاف الوضع في النوعين، فإنَّ الملحوظ في وضع الزرع والنخل هو الثبات والشجرة من

حيث هي مع قطع النظر عن الثمرة، وهذا بخلاف الزيتون والرُّمَّان فالملحوظ فيها مطلق مفهوم ما ينبى ويشأ منها من أوَّل وحوده إلى آخر الحصاد، فيشمل جميع المراتب كلاً أو بعضاً.

وأما قوله تعالى - مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ: يريد تعالى أن كل واحد من مجموع الزيتون والرُّمَّان إما مُشَابِه الآخر في الشكل أو الطعم أو غير مُشَابِه من جهات، كما أن الصمير في أكله أيضاً راجع إلى كل واحد من مجموع النخل والزروع، وسبق في الأكل، أن الأكل كالجنب صفة منبهة بمعنى المأكول، أي مختلفاً ما يؤكل من كل واحد منها.

وهو الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ سَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ - ٩٩ / ٦.

قوله تعالى. نَبَاتٌ كُلُّ شَيْءٍ، أي بسبب الماء البات من كل شيء، فخرجت النباتات المختلفة، ثم أخرجنا من هذه النباتات أرقاماً وأنواعاً متنوعة، منها الخضر التي أخرجت حباً متراكباً، ومنها النخل المتحصل من النبات التي يخرج من طلعها قنوان، ومنها الجنات من أعناب، ومنها الزيتون والرمان، وكل واحد من هذه الأنواع المتحصلة من النبات إما مشتبه أو غير متشابه، فانظروا إلى ثمر كل من هذه الأنواع وينعه.

وأما إعراب الجملات: فجملة - تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا: حالية من الخضر، أي تُخْرِجُ من الخضر المحبوب المتراكبة، وحرف - مِنْهُ: يدل على التبعيض، أي تُخْرِجُ من بعض الخضر ومن بينه حباً متراكباً، فإن الخضر مطلق ما خضر ويشمل كل نبات وشجر يخضر لونه.

وجملة - وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهِ قِنَوَانٌ: حالية أيضاً من الخضر وعطف على الحالية السابقة، أي وحال كون الخضر من نوع النخل، وهو أيضاً بعض الخضر، يتحصل من طلعه قنوان، ومرجع التعبير إلى قولنا - وَمُخْرَجاً أيضاً من النخل قنوان، وأما عطف الإسمية على الفعلية: فإن الفعلية في المعنى متأولة بالإسمية، كما قلنا.

وأما كلمات - وجنات، والزيتون والرمان؛ فمطووعة على خضراً، أي فأخرجنا منه خضراً وجنات والزيتون.

فظهر أن الزيتون والرمان وجنات الأعناب والنخل من أصناف الخضر المطلق، ولكل واحد منها خصوصية.

فالخضر إذا أطلق من دون قيد: يسبق إلى الذهن مفهوم الخضروات، والحبوب المتراكبة إنما تتحصل منها. وأما تفكيكها فيما بين النخل والأعناب والزيتون والرمان؛ فقد أشرنا إلى جهته.

وأما اختصاص الجنات بالأعناب: فإن الجنة من الستر والعطاء، والمصدق الكامل منه إذا كان الحائط من الأعناب.

وَمِن دُونِهَا جَنَّاتٌ... فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ - ٥٥ / ٦٨.

الفاكهة ما يتنعم به الإنسان من أثمار أو غيرها، فهي أعم من ثمرة. ولما كان النظر هنا إلى بيان النعم المختلفة في الجنتين، من دون توجه إلى خصوصية كل منها؛ فذكرها من دون تفكيك بينها كما في الآيتين.

وأما ذكر النخل والرمان معاً: فإن التمر يوصف بالجفاف والحرارة، والرمان بالرطوبة والبرودة واللطافة، فهما متقابلان.

رمى :

مصبا - رميت عن القوس رَمْياً، ورميت عليها: بمعنى. قالوا ولا يقال رميت بها إلا إذا ألقيتها من يدك. ومنهم من يجعله بمعنى رميت عليها ويجعل الباء موضع عن أو على، ورميت الرجل إذا رميته بيديك، فإذا قلعتك من موضعه قلعتاً: قلت أرميته عن الفرس وغيره بالألف. وقال الماربي: في باب الرباعي - طعنه فأرماء عن فرسه أي ألقاه، والمرة رمية، والجمع رميات، ورميت الصيد رَمْياً ورماية ورماء. والرمية: ما يرمى من الحيوان ذكراً كان أو أنثى، والجمع رميات ورمايا، وأصله فعيلة بمعنى مفعولة، ورميته بالقول: قذفته. وترامى القوم مراماة.

مقا - رمى: أصل واحد، وهو قذف الشيء، ثم يحمل عليه اشتقاقاً واستعارة، تقول رميت الشيء أرميه. وكأنت بينهم كرمياً، على فُعَيْلى. وأرميت على الماء: زدت عليها. فإن قيل هذه الكلمة ما وجهها؟ قيل له: إذا راد على الشيء فقد ترمى إلى الموضع الذي بلغه. ورميت بمعنى أرميت: والميرامة: نصل السهم المدور، وسمي بذلك لأنه يرمى به. والميرامة: ظلف الشاة. والرّمي: السحابة العظيمة القطر، ويقال سميت رَمْياً لأنها تنشأ ثم تُرمى بقطع من السحاب من هنا وهنا حتى تجتمع. قال الخليل: رمى يرمي رماية ورَمْياً ورماء. قال ابن السكيت: خرجت أترمى، إذا خرجت ترمي في الأغراض. ويقال أرميت الحجر من يدي إرماء. وقال أبو عبيدة: يقال أرمى الله لك، أي نصرك وصنع لك. والرماء: الزيادة. وقد قلنا إن اشتقاق ذلك من الباب لأنه أمر يترامى إلى فوق.

صحا - رميت الشيء من يدي أي ألقيته، فارمى، ورميت السهم رَمْياً ورماية. وراميته مراماة ورماء، وارمينا وترامينا.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائدة: هو طرح شيء ونبذه، إمّا لتبرئة نفسه عنه أو لإيصاله ونسبته إلى آخر بنتة سيئة. يقال رميت الحجر من يدي، ورميت الصيد.

وأمّا مفهوم النصر في قولهم - أرمى الله لك: فيستفاد من حرف اللام أن الرمي يلاحظ بالنسبة إلى من يخالف وعليه.

ثم إن مفهوم الرمي أعم من أن يكون في أمر مادي أو معنوي.

وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى - ١٧ / ٨.

ينسب الفعل إلى السبب إذا كان أقوى وأشد تأثيراً من المباشر، هذا إذا تناول رسول الله (ص) كفاً من الحصاة فرمى بها في وجوه المشركين.

وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل - ١٠٥ / ٤.

هذان الكلامان في رمي الحصاة والحجارة المادية المحسوسة.

والموضوعان على خلاف جريان الطبيعة، ويُقدّران من المعجزات الإلهية.

ومن يكسب حظيرة أو إثمًا ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً - ١١٢ / ٤.

أي ينسبه إلى من هو بريء منه. وهذا الرمي في أمر معنوي إن أريد به مفهوم الخطأ والإثم، وإن أريد العمل المخالف فيكون محسوساً من جهة المرمي.

والظاهر هو رمي البريء كما في الآية لآتية، والتقدير - ثم يرم بريئاً بالإثم أو الخطأ، فعلى هذا يكون المرمي محسوساً أيضاً، ولرمي معنوي على التقدير.

وهذا المعنى كما في:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً - ٢٤ / ٤.

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - ٢٤ / ٢٣.

يراد رمي النساء العفاف المحفوظات وقد فهن بالزنا فيجلدون في الدنيا ويلعنن إذا لم يأتوا بأربعة شهداء على دعاويهم

إِنطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ النَّارِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ - ٧٧ / ٣٢.

ضمير التأنيث يرجع إلى الشعب الثلاث، والمراد مطلق الظل المتكون الحادث من الصفات الرذيلة النفسانية، (ولعلها القوى) البهيمية والسبعية والشهوية، وفيها يجتمع جميع الرذائل.

فهذه الشعب يتصاعد احتراقها وترمي بشرارات عظيمة.

وهذا الظل في قبال ظل أهل الجنة - إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ. والرمي والرامي والمرمي في هذا المورد كلها غير محسوسة.

ولا يخفى أن استعمال المرمي في الآية [بشَرَر] بحرف الباء؛ يؤيد المعنى الأول من الوجوه في الآية السابقة [يُرْمِي بِهِ بَرِيئاً] وهكذا في قوله تعالى - تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ؛ فَإِنَّ الْمُرْمِيَ هو الحجارة المستعملة بحرف الباء.

ويؤيد أيضاً أن الباء لإلصاق الفعل وللتأكيد، ولأن الملعوظ في الآية [ثم يرمي به] تبرئة نفسه منه ورمي الخطأ أو الإثم إلى آخر، وهذا بخلاف رمي المحصنات فإن النظر فيه إلى رمي المحصنات وقذفهن.

وأما الفرق بين هذه المادّة وموادّ البذ والطرح والإلقاء والقذف:
 إنّ القذف يلاحظ فيه مطلق الرمي من دون قيد نيّة سوء.
 والبذ يلاحظ فيه ترك الشيء وجمعه طريحاً في محلّ آخر.
 والإلقاء هو جعل شيء ملاقياً لآخر.
 والطرح هو مطلق تباعد الشيء عن نفسه.
 وبهذا يظهر لطف التعبير بالمادّة في الآيات الكريمة

رهب:

مصبا - رَهَبَ رُهْباً من باب تَعَب، حَافِظ، كم الإِسْم الرُّهْبَةُ، فهو رَاهِبٌ من الله،
 والله مرهوب. والأصل مرهوبٌ عِفَابُهُ. والراهِبُ عَاهِدُ النصارى من ذلك، والجمع
 رُهبان، وربما قيل رهابين، وترهَّبَ الراهِب. انقطع للعبادة، والرُّهبانيّة من ذلك، قال
 تعالى: ورُهبانيّةً ابتَدَعُوها - مدحهم عليها ابتداء ثمّ دهمهم على ترك شرطها بقوله
 - فَمَارَعَوْهَا حَقّاً رِعَايَتَهَا - لأنّ كفرهم بمحمّد (ص) أحبطها

مقا - رهب: أصلان: أحدهما يدلّ على خوف، والآخر على دقّة وخفّة.
 فالأوّل - الرُّهْبَةُ: تقول رَهَبْتُ الشَّيْءَ رُهْباً ورُهْباً ورُهْبَةً، والترهَّب: التَّعَبُّد. ومن
 الباب الإِرهاب وهو قذع الإبل من الحوض وزيادها. والأصل الآخر - الناقّة المهزولة.
 أسا - رَهَبْتُهُ، وفي قلبي منه رَهْبَةٌ ورَهَبٌ ورَهَبُوت. وهو رجل مرهوب عدوّه
 منه مرعوب، ويقال الرُّهْبَاءُ مِنَ اللَّهِ والرَّعْبَاءُ إِلَى اللَّهِ واسْتَعْمَاءُ بِيَدِ اللَّهِ. وأرهَبْتُهُ ورَهَبْتُهُ
 واسترهَبْتُهُ: أزعجت نفسه بالإخافة. وتقول يقشعر الإهاب إذا وقع منه الإِرهاب.
 وترهَّبَ فلان: تعبّد في صومعته وهو راهب بين الرُّهبانيّة. وهؤلاء رُهبان ورُهْبَةٌ

ورهابين ورهابنة. ورماه فأصاب رهابته: وهي عظيم في الصدر مطلقاً على البطن.

مفر - الرهبة والرهب: مخافة مع تحرر واضطراب - لأنتم أشد رهبة. واسترهبوهم أي حملوهم على أن يرهبوا. والترهب: التعبد وهو استعمال الرهبة. والرهبانية غلو في تحتل التعبد من فرط الرهبة.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الخوف المستمر المستديم، كما سبق في مادة الخوف، ولهذا إن الخوف ضد الأمن، والرهب ضد الرعدة، والأنس ضد الوحشة.

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا - ٩٠ / ٢١.

أي ويدعوننا على الرغبة والرهبة هذا التعبير يدل على تقابلها.

وإِنِّي فَارَهَبُونَ، لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ

أي مستمرين في حالة الخوف لله العزيز المتعال، وهذه الحالة توجب ورعاً وتقوى لهم.

وإذا أريد التمعية: تستعمل من الإفعال أو التفعيل.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ - ٦٠ / ٨.

أي تلقون في قلوبهم الرعب المستمر، حتى لا يتعرضوا للمسلمين.

وإذا أريد الطلب ويراد رهب آخرين: فتستعمل من الاستعمال كما في:

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَامْتَزَجُوا فِيهِمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ - ١١٦ / ٧.

أرادوا رهب الناس وطلبوا رهبتهم.

أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَنِيكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ
الرَّهْبِ - ٢٨ / ٣٢.

أي لا ترفع يدك إذا شاهدت من نفسك هذا الأمر المخارق المعجز، وأعلن من
نفسك المعجز والتواضع والعبودية، بمقتضى الرهبة المستديمة الثابتة في قلبك في قبالة
عظمة الله المتعال وجلاله.

وسبق أن الجناح ما به يميل الشخص إلى جهة أو أمر، ومن مصاديقه اليد
وجناح الطائر وغيرهما، وضمّ الجناح إلى البدن هو استرساله وضمّه إلى الجنب،
وهو علامة التوقف والتذلل وكسر القدرة والتظاهر بها.

وهذا تكليف شخصي أخلاقي، ويناسب سلوك اليد في الجيب عند إظهار
القدرة والمعجزة قريناً بها، ليحصل الإعجاز قريناً بتذلل روحاني باطني.

والرهبانية تدلّ على تأكيد الرهب وشدة، وذلك بزيادة المنى واللفظ
وجعلنا في قلوب الذين أتبعوه رافةً ورحةً ورهبانيةً ابتدعوها - ٥٧ / ٢٧.
أي وترهباً شديداً ابتدعوه من عندهم، من دون أي يأخذوا خصوصياته وشرائطه
وآدابه من نبي أو دين محكم.

وهذا المعنى أي الرهبانية المبدعة إذا تصف بها شخص: يقال إنه راهب ويقال
في جمعه رهبان.

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَاباً - ٩ / ٣١.
فظهر لطف التعبير بالمادة في الآيات الكريمة.

وأما الانقطاع للعبادة والدقة والحمّة والجزاؤون والتعزّز والاضطراب وغيرها:
لمن آثار الخوف المستديم.

رهط :

مصبا - الرهط : ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة، وسكون الهاء أفصح من فتحها، وهو جمع لا واحد له من لفظه وقيل الرهط من سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر. وقال أبو زيد، الرَّهْطُ والنَّهْرُ ما دون العشرة من الرجال. وقال ثعلب، الرَّهْطُ والنَّهْرُ والنَّهْمُ والعشيرة: معناتهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم، وهو للرجال دون النساء. وقال ابن السكيت: الرَّهْطُ والعشيرة بمعنى، ويقال الرهط ما فوق العشرة إلى الأربعين قال الأصمعي: ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون.

مقا - رهط: يدلّ على تجمّع في الناس وغيرهم. والرَّهْطُ العصابة من ثلاثة إلى عشرة. وقال الخليل: ما دون السبعة إلى الثلاثة نفر، والترهيط: دَهْوَرَةُ اللقمة وجمّعها.

الفروق - ٢٣٢ - الفرق بين النَّهْرُ والرَّهْطُ: أنَّ النَّهْرَ الجماعة نحو العشرة من الرجال خاصّة ينفرون لقتال وما أشبهه - ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أتأقنتم - ثمّ كثر ذلك حتّى سمّوا نَهْرًا وإن لم ينفروا. والرَّهْطُ الجماعة نحو العشرة يرجعون إلى أب واحد وسمّوا رهطاً بقطعة أو لم يقطع أطرافها مثل الشَّرك فتكون فروعها شتّى وأصلها واحد تلبسها الجارية يقال لها رهط، والجمع رهاط.

التهديب ٦ / ١٧٤ - قال الليث: الرَّهْطُ عدد يُجمع من ثلاثة إلى عشرة، وبعضهم يقول: من سبعة إلى عشرة. وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر. وقال ابن السكيت: العترة مثل الرهط. قلت: وإذا قيل بنو فلان رهط فلان: فهم ذو قرابته الأدنون، والفصيحة أقرب من ذلك. وفي حديث أنس بن سيرين... فقلت لغلامه: إذا

استيقظ فأيقظنا ونحن ارتهاط. قلت: كأنّ معناه ونحن ذوو ارتهاط أي ذوو رهط من أصحابنا. وقال الليث: الترهيط عِظَمُ النِّقَمِ وشِدَّةُ الأكل، والراهِطاء: جُحَرُ اللَّيْزِيعِ بين القاصِعاء والنافِقاء يَخْبَأُ فيه أولاده. قال ورّهاط: أَدَمُ تُقَطَّعُ كَقَدَرِ ما بين الحُجْزَةِ إلى الرُّكْبَةِ ثُمَّ تَشَقُّ كأمثال الشراك تلبسه الجارية. ويقال: ثوب يلبسه ولدان الأعراب، أطباقٌ بعضها فوق بعض أمثال المِراوِيج. وعن أبي الهيثم: إنّه قال الراهِطاء التراب الَّذي يجعله اليزبوع على فم جُحْرِهِ حتّى لا يبقَ إلّا قدر ما يدخل الصَّوءُ منه، وأصله من الرهط وهو جلد يُقَطَّعُ سُوراً بعضها فوق بعض، ثمّ تلبسه الحائض تنوّق وتأتزّز به.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو لتَجَمُّعِ أي اجتماع بقيد التجمّع ظاهراً أو في المعنى.

وبهذا المفيد تفرّق هذه المادّة عن مود - العشيرة، الطائفة، القوم، الفريق، الجماعة:

فإنّ النظر في العشيرة إلى لحاظ المعاشرة الموجودة بينهم.

والنظر في الطائفة إلى لحاظ طواف على شخص أو موضوع معيّن.

والنظر في القوم إلى جهة قيام كلّ واحد منهم بأمر آخرين أو شخص معلوم.

وفي الفريق إلى كون الجماعة متميّزة ومفترقة عن آخرين.

وفي الجماعة إلى مطلق الجمعية والاحتِماع

وأما المعاني المذكورة غير الرهط: فإنّ كلّاً منها يلاحظ فيه مفهوم التجمّع،

فالارتهاط يلاحظ فيه اتّخاذ الرهط والتجمّع، وهذا التعبير من باب زيد عدل ولا

حاجة إلى تقدير كلمة - ذوو.

والترهيط يلاحظ فيه عنوان التجمع في اللقمة والأكل.

والراطاء يلاحظ فيه التجمع في أولاد اليربوع وفي التراب المتجمع في الجحر.

وهكذا في الثوب الذي تلبسه، لجارية بعضه فوق بعض.

فظهر أن حقيقة مفهوم الرهط: عبارة عن أفراد مجتمع ومتجمع حول شخص وبالنسبة إليه، وهذا التجمع إنما يصدق ويتحقق في الثلاثة إلى الأربعين غالباً وتحديدته إلى العشرة وغيره غير وجيه.

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْتُكَ... قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ أُعْزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ - ٩٢ / ١١.

فيظهر أن الرهط عدة مخصوصة مجتمعته من بين القوم، والعلاقة والارتباط والتعاطف بينهم أشد مما بين أفراد القوم.

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض - ٤٨ / ٢٧.

أي تسعة من الرهط، فالرهط إسم جمع.

قال لجم الأئمة في شرح الكافية - الجمع المعنوي إما إسم الجنس كالتمر والعسل، أو إسم الجمع كالزهط والقوم، والأكثر أنه إذا كان أحدهما (مميزاً) فصل بين عو ثلاثة من الخليل وخمس من التمر، وذلك لأنها وإن كانا في معنى الجمع لكنهما بلفظ المفرد، فكره إضافة العدد إليهما بعدما عهد من إضافته إلى الجمع. وقال الأخفش: لا يجوز إضافة العدد إليهما، وهو باطل لقوله تعالى - تسعة رهط، وقالوا ثلاثة نفر.

والحق أن يقال: إن الرهط يصح إطلاقه على الثلاثة باعتبار تجمعهم بل وعلى الواحد أيضاً إذا لوحظ تجمعهم في نفسه، فالرهط مجموع أفراد، والمجموع الأفرادي كالجمع في وقوعه مميزاً.

فظهر لطف التعبير بالكلمة دون كلمات القوم والجماعة والمريق والطائفة وغيرها.

* * *

رَهَق :

مصبا - رَهَقْتُ الشيء رَهَقاً من باب تعب قربت منه . قال أبو زيد : طلبتُ الشيء حتى رَهَقْتُهُ وكِدْتُ آخِذُهُ أو أَخَذْتُهُ وقال العاربي : رَهَقْتُهُ : أدركته . ورَهَقَهُ الدين : غشيه . ورَهَقْنَا الصلاة رَهَوْقاً : دخل وقتها ، وأرهقتُ الرجلُ أمراً يتعدى إلى مفعولين : أعجلته وكلفته حمله . وأرهقته بمعنى أعسرته . وأرهقته دانيته . وأرهقت الصلاة : أخرتها حتى قرب وقت الأخرى . ورَهَقَ العلام مراهقة : قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد . وأرهق إرهاقاً ، لغة . والرَّهَقُ عَشِيَانِ الحارم .

مقا - رَهَق : أصلان متقاربان : فأحدهما عَشِيَانِ الشيء والآخر العجلة والتأخير . فأما الأول - فقولهم رَهَقَهُ الأمرُ . غشيه والرَّهَوَقُ من التُّوق : الجواد الوساع التي ترهقك إذا مددتها ، أي تفشاك لسعة خطوها - ولا يَزْهُقُ وجْوههم قَتَر . والمُراهِق : الغلام الذي دأى الحُلُم . ورجل مُرْهَق : تنزل به الضيقان . والرَّهَقُ : العجلة والظلم - فلا يخاف بخساً ولا رَهَقاً . والرَّهَقُ : عجلة في كذب وعيب .

مفر - رَهَقَهُ الأمر : غشيه بقهر ، يقال رَهَقْتُهُ وأرهقته . ومنه أرهقتُ الصلاة إذا أخرتها حتى غشي وقت الأخرى .

الجمهرة - ٢ / ٤١١ - والرهق من قولهم غلام فيه رَهَقُ أي عرامة وخُبث . ورهقتُ الرجل إذا غَشِيَتْهُ بمكروه . وأرهقته إذا أعجلته . والمصدر في رهقت : رَهَقاً ، وأرهقت : إرهاقاً .

التهديب ٥ / ٣٩٧ - قال النليث: الرهق، جهل في الإنسان وخفة في عقله، تقول به رهق، ولم أسمع منه فعلاً، قال: ورجل مُرهق موصوف بالرهق، ورهق فلاناً: إذا تبعه ففُرب أن يلحقه. قال والرهق أبصاً عشيان الشيء، تقول رهقه ما يكره أي غشيه ذلك - ولا يرهق وجوههم قتر - أي لا يغشاها، عن الأصمعي: في فلان رهق أي يغشى المحارم

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة هو غشيان بما يكره، لا مطلق الغشيان، وأما معاهيم الإدراك والقرب والذب والدنو والنحوق: فن لوarm العشيان وأما الحقة والحهل والعجلة في كذب أو عيب وأمثالها: فمن مصاميق المكروه المطلق الذي يغشى الشيء، وعلى أي حال: فاللارم رعاية قيد الأصل وهو المكروهية في الذي يغشى وفي الغشيان، في جميع موارد استعمال المادة.

وأما الغلام المراهق: فكأنه في مراحل بعشى أعماله وأفكاره السابقة بما يكره بطبيعته غير العاقلة، ولم يدرك الحلم حتى يتأيل إلى ما هو صلاحه.

ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة - ١٠ / ٢٦.

جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة - ١٠ / ٢٧.

ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة - ٨٠ / ٤١.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة - ٦٨ / ٦٣.

الفترة بمعنى الغبار والدخان، أي بعشى الفترة والذلة وجوههم وهم يستكبرون. وكمال الذلة والفترة الشديد: أن يكون كل منها متحصلاً في النفس ومتحققاً في

الذات ومن الذات، أي في أثر الظلمة والمهجورة والضعف والجهل النفساني.

يَوْمَ نَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا.

وإذا كانت النفس مطمئنة بورتبة بروسوخ لإيمان واليقين، فلا يرهقها قتر ولا ذلة.

لَنْ يُؤْمِنَ بَرِّهَ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا - ٧٢ / ١٣.

قد سبق أن البخس هو القصور والتخريط في الحق ونقصان حقه، والرهق هو الغشاء بمكروه وبما لا يلائم.

قَالَ لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا... فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا - ٨٠ / ١٨.

خطاب من موسى (ع)، وجواب من العبد (الخنصر) له، أي قال موسى (ع): لا تجعل الشدة والعسر مواجهاً إليّ بأنّ عشايتي التشديد والتضييق في المصاحبة. فأجاب العبد من عباده تعالى: فخشيننا أن يرهقها الغلام طغياناً، أي يجعل الغلام بعد الكبير الطغيان والكفر محيطين وغاشيين لأبويه.

فكل من العسر والطغيان والكفر. مفعول ثان لإلارهاق كما في أعطيت زهداً درهماً، فالأول في المعنى آخذ.

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا - ٧٤ / ١٧.

الصعود كذلول صفة، ويدل على ما فيه يتحقق صفة الصعود، وهذا المعنى يلازم الصعوبة والمشقة، والمعنى تجسم هذه الصفة وتحقيق هذا المفهوم في نفس العنيد، وإحاطته وغشيانه لها، بحيث لا يبقى له غرض ونظر وهدف ومقصد إلا هذه الحالة، والتوفيق في هذه المرحلة، أي التخلص من ذلة البعد والهجر، والتصعد عن مقام الخسة

والرداءة والحجب، والتوقع والتكثف وتحمل المشاق وهذا تمام المساعي في الوصول إلى مرتبة فوق مقامه، وهو لا يتمكن.

وكان واحد من السالكين يقول: قد أري لي في ابتداء سيري حقيقة هذه الحالة، وكنت مصرّاً ومجداً بتمام قوتي وقدرتي واستطاعتي في أن أصعد عن منزلي وأترفع عن محيط مقامي ومسقطي ولو بدرجة، لما استطعت.

فتحصل لي في اثر هذه المحدودية والمسكنة والدلة ابتلاء واصطراب ومضيق لا يتصور أشد منها، بحيث لو كنت أصلي في البار: لما أحسست حرّها.

وأنه كان رجالاً من الإنس يعوذون برجالٍ من الجنّ فزادوهم رهقاً - ٧٢ / ٦.

يراد من العود، تحصيل الارتباط بسهولة أذكار مخصوصة ورياضات معينة، ويعبر عنه في زماننا بالتسخير وأمثاله.

ويدخل في هذا الباب بعض الارتباطات بالأرواح، فإن الجنّ له معنى عمومي كما سبق، وعلى أي تقدير فنتيجة هذه الارتباطات هي المحبوبة وحصول الفناء والظلمة في البصيرة، والانصراف عن مراحل كمال الإنسان، والانحراف عن مسير الحق والسلوك في الله. فزادوهم رهقاً.

والتعبير بالرهق: فإن هذا الرجل يتصور بأنه بهذا الارتباط والعود يدرك ما لا يدركه الآخرون ويصل إلى ما لا يصل إليه أحد، ويتوهم بأن مراتب الكمال وحصول المقامات الروحانية وتحصيل المعارف والحقائق الربانية إنما يتيسر بهذه الوسيلة، غافلاً عن أنها لا تزيد له إلا بعداً ومحبوبة وظلمة، فهذا الرهق الحاصل خلاف ما يتوقعه، وهو مكروه عنده.

وكم له من نظير في طبقات المرتضين وأهل الذكر والختم: فإن التوحيد

والإخلاص والانتقطاع من الشرائط الأولية في السلوك الروحاني الإلهي.

رهن :

مقا - رهن : أصل يدل على ثبات شيء يُمَسَّك بحق أو غيره . من ذلك الرهن : الشيء يُرَهَّن . تقول رَهَنْتُ الشيءَ رَهْناً ، ولا يقال أَرَهَنْتُ . والشيء الراهن : الثابت الدائم . ورهن لك الشيء : أقام وأرهنته لك : أقرته . وقال أبو زيد : أَرَهَنْتُ في السِّلعة إِرْهاناً ؛ غالباً فيها ، وهو من الغلاء خاصة .

مصبا - رهن الشيء يرهن رهوناً . ثبت ودام ، فهو راهن ، ويتعدى بالآلف فيقال أَرَهَنْتُهُ : إذا جعلته ثابتاً ، وإذا وجدته كذلك أيضاً ورهنت المتاع بالدين رهناً ؛ حبسته ، فهو مرهون ، والأصل مرهون بالدين مع حذف للعلم به . وأرهنته بالدين لغة قليلة ، ومنعها الأكثر ، وقالوا وجه الكلام أَرَهَنْتُ رِيْدةً التوب : إذا دفعته إليه ليرهنه عند أحد . ورهنت الرجل كذا رهناً ورهنته عنده إذا وصعته عنده ، فإن أخذته منه قلت : ارتهننت منه ، ثم أطلق الرهن على المرهون ، وجمعه رهون ورهان ، والرهن بضمّين جمع رهان . وراهن فلاناً على كذا رهاناً ، وتراهن القوم أخرج كل واحد رهناً ليفوز السابق بالجميع إذا غلب .

مفر - الرهن : ما يوضع وثيقة للدين ، والرهان مثله لكن يختص بما يوضع في الحِطَار ، وأصلها مصدر ، يقال رهنت رهناً وراهن رهاناً ، فهو رهين ومرهون . وقيل في قوله - كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ . إنه فعيل بمعنى فاعل أي ثابتة مقيمة ، وقيل بمعنى مفعول أي كل نفس مقامة في جراء ما قدّم من عمله . ولما كان الرهن يتصور منه حبسه استعير ذلك لحبس أي شيء كان - بما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ . ورهنت

فلاناً، ورهنت عنده وارتهمت؛ أخذت الرهن. وأرهنت في السلعة قيل غاليت بها، وحقيقة ذلك أن يدفع سلعة مقدمة في ثمنه فتجعلها رهينة لإتمام ثمنها.

التهذيب ٦ / ٢٧٣ - قال الليث: الرهن معروف، تقول رهنت فلاناً داراً رهناً، وارتهنته: إذا أخذه رهناً، والرّهان: مراهنه الرجل على سباق الخيل. وأرهنت فلاناً ثوباً: إذا دفعته إليه ليرهنه. وأرهنت الميت قبراً إذا ضمّنته إياه، وكلّ أمر يُحسّ به شيء فهو رهنه ومُرتّنه، كما أنّ الإنسان رهين عمله، وأرهين في كذا، وكذا يُرهن إرهاناً: إذا أسلف فيه. وأرهنت لهم طعام والشراب: أدمته، وهو طعام راهن أي دائم، وأرهنت لهم طعامي وأرهنته أي أدمته لهم.

أقول: السلعة: البضاعة والمتاع. والمغالة: ارتفاع الثمن. والخطر: بالتحريك، السبق الذي يتراهن عليه. والسلف: بيع يعجل فيه الثمن.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة، هو أخذ شيء وضبطه في قبال حق أو تعهد. ومن مصاديقه الرهن في قبال الدين، وفي مقابلة معاملة، وفي قبال مسابقة ومعاودة. وأمّا مفاهيم - الثبوت، الإقامة، التضمين، الأخذ، الدفع، الحبس، الدوام، الإسلاف، والمغالة في الثمن: كلّ ذلك من لوازم الأصل أو آثاره ولو في بعض موارد أو في بعض مشتقاتها، كالأخذ في الارتهان، والإسلاف أو المغالة في بعض موارد المعاملة إذا كان مورد نزول ويؤخذ رهناً لإتمامه، والتضمين في جعل الميت رهناً مضبوطاً في القبر ليعاسب له.

والإرهان إفعال بمعنى جعل الشخص راهناً، ومن هذا يقال أرهنت فلاناً ثوباً

إذا دفعته ليرهنه. والارتهان افتعال لطاوعة قُئل فيقال رهنته فارتهن، أي طاوع وأخذ الرهن، فهو مرتهن.

كُلُّ أَمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِين - ٥٢ / ٢١.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ - ٧٤ / ٣٨.

الكسب هو ابتغاء ما ينفعه مادياً أو معنوياً، وكل كسب لابد أن يُحاسب وينطبق على موازين العدل والقانون الإلهي، فالإنسان مضبوط ومحفوظ إلى أن يأتي زمان الحساب والموازنة.

وهذا الضبط الدقيق إنما يتحقق بوضع جريان حياته ومجاري أموره تحت قوانين التكوين الإلهي ومنجبراً بحبر الحكم القاطع الرباني. وبعض أهامه وليلاليه إلى أن يدرك حقيقة ما كسبه - ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ.

وإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ - ٢ / ٢٨٣.

أي فيناسب أن يتعين رهن في مقابل ما عُدتم أو ما عاملتم عليه وهو غير مقبوض، فيقبض رهن إلى أن توفى المعاملة.

هذا يدل على لزوم النظم والإحكام ولصراحة في المعاملات والتعهدات.

ر هو:

مقا - أصلا يدل أحدهما على دعة وحفض وسكون. والآخر على مكان قد ينخفض ويرتفع. فالأول - الرهو: البحر الساكن. ويقولون: عيش راو، أي ساكن. ويقولون أرو على نفسك، أي ارفق بها قال ابن الأعرابي: رها في السير يرهو، إذا

رفق. ومن الباب الفرس الميرهاء في السير، وهو مثل الميرحاء، ويكون ذلك سرعة في سكون من غير قلق. وأما المكان الذي ذكرناه فالرهو: المنخفض من الأرض. ويقال المرتفع. وحكى الخليل: الرهوة: مستنقع الماء.

أسا - رهو: وأترك البحر زهواً: ساكناً كما هو، وعيش ربه: ساكن. وقيل جوبة بين ماءين قائمين. والرهو ما طعن من الأرض وارتفع ما حوله. ويقال: طلع رهواً ورهوة وهو نحو التل. وجاءت الحيل رهواً: متسعة. وأتاه بالشيء رهواً سهواً: أي عفواً سهلاً لا احتباس فيه.

الاشتقاق - ٤٠٥ - عيش ربه، أي ماعم ساكن. والرهاء الفضاء من الأرض. واختلفوا في الرهو فقالوا هو العمق منها وقالوا هو المنهبط منها. وهي الرهوة، إما ارتفاع وإما هبوط. كأنها من الأضداد.

التهذيب ٦ / ٤٠٣ - قال البيهقي - رها - الكريكي يسمى زهواً. ويقال بل هو من طير الماء شبيه به. والرهو: مشي في سكون. وقال الأصمعي: أقل داك سهواً زهواً، أي ساكناً بغير تشدد. وقال: وجاءت لإبل رهواً: يتبع بعضها بعضاً. قال أبو عبيد في قوله يمشين رهواً: هو سير سهل مستقيم. والرهو: الحفير يجمع فيه الماء.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو انخفاض مطعن بين ارتفاعين. وفي هذا المعنى يلاحظ ثلاثة قيود، الانخفاض، لا طمينان، الوقوع بين الارتفاع قبلحاط كل من هذه القيود تستعمل المادة في معاني تناسبها.

ومن مصاديق الأصل: المكان المنخفض، الفضاء المطعن من الأرض بالنسبة

إلى ما والاها، العيش الناعم الساكن بالنسبة إلى ما كان مضطرباً، والرفق في العيش أو في الحركة أو المشي بالنسبة إلى ما لا يلائم ولا يعتدل، الحوبة بين الماءين القائمين، الكركبي الطائر الطويل عنقه ورجلاه إذا قعد، الساكن الخاضع بعد التشدد، الحفرة يخرج منها الماء.

وأما مفهوم الارتفاع من حيث هو، من دون نظر إلى الانخفاض المتحصل بعده ومنه: فليس من الأصل والحقيقة، ولم يستعمل في الصحيح. وهكذا استعمال المادة في مطلق السكون.

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ وَاتْرِكِ الْبَحْرَ زَهُواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُفْرَقُونَ .. ٤٤ / ٢٤.

أي واتركه على حالته من كونه حوبة وطرفاً يساً في البحر ولا تطلب تغييره بضرب العصا وغيره، وهذا ناظر إلى قوله تعالى: فَأَوْخَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّرْدِ الْعَظِيمِ - ٢٦ / ٦٣.

فالزهو يدل على هذا الطريق المتعلق بين الماء والبحر.

وليس في العربية كلمة تدل على هذا المعنى المخصوص إلا الزهو، أي ما انخفض مطمئناً بين ارتفاع. فظهر لطف التعبير بها في المورد.

روح:

مقا - روح: أصل كبير مطرد يدل على سعة وفسحة واطتراد. وأصل ذلك كله الريح. وأصل الياء في الريح الواو، وإنما قلبت ياء لكسرة ما قبلها. فالروح روح الإنسان، وإنما هو مشتق من الريح، وكذلك الباب كله والروح: نسيم الريح، ويقال

أراح الإنسان: إذا تنفس. ويقال أروح اماء وغيره: تغيرت رائحته. والروح جبرئيل - نزل به الروح الأمين على قلبك. ولزواج: العشي، وسمي بذلك لروح الريح، فإنها في الأغلب تهب بعد الزوال. وأرخت إبننا: رددناها ذلك الوقت. والمراوحة في العملين: أن يعمل هذا مرة وهذا مرة. والأروح الذي في صدور قدميه انبساط، ويقال الذي يتباعد صدور قدميه ويتدافى عقباه. وهو بين الروح. وأرحت على الرجل حقه: إذا رددته إليه. وأفعل في ذلك في سرح وزواج، أي في سهولة. والمراح: حيث تأوي الماشية بالليل، وراح الفرس يراح راحة، إذا تحصن. وسميت الترويجة في شهر رمضان: لاستراحة الغوم بعد كل أربع ركعات. وتقول: نزلت بفلان بليّة هارتاخ الله حلّ وعزّ له برحمة فأنقذه منها.

مصبا - راح يروح زواجا، وتروّح مثله، يكون بمعنى العدو وبمعنى الرجوع وقد طابق بينها في قوله تعالى - قدوها شهر وزواجها شهر، أي ذهابها ورجوعها، وقد يتوهم بعض الناس أن الزواج لا يكون إلا في آخر النهار، وليس كذلك بل الزواج والغدو عند العرب يستعملان في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار، قاله الأزهري وغيره، وعليه قوله (ص): من راح إلى الجمعة في أول النهار فله كذا، أي من ذهب. وأما راحت الإبل فهي راحة: فلا يكون إلا بالعشي إذا أراحها راعيها على أهلها، أي رجعت من المرعى إليهم. والمراح: حيث تأوي الماشية بالليل، والمناخ والمأوى مثله، وفتح الميم بهذا المعنى خطأ، لأنه اسم مكان من أفعل. وأما المراح: فاسم الموضع من راحت وأيضاً الموضع الذي يروح القوم منه أو يرجعون إليه. والروح للحيوان مذكّر، وجمعه أرواح. وقال بعض: الروح يذكر ويؤنث، وكأنّ التأنيث على معنى النفس.

مفر - الرُّوح والروح في الأصل واحد، وجعل الروح اسماً للنفس وذلك لكون النفس بعض الروح، كتسمية النوع باسم الجنس، وجعل اسماً للجزء الذي به تحصل الحياة والتحرك واستجلاب المنافع واستدفاع المضار - قُل الروح من أمر ربي، وإضافته إلى نفسه إضافة ملك وتخصيصه بالإضافة تشريعاً له وتعظيماً، كقوله: وَطَهَّرْ بَيْتِي، وَهِيَ عِبَادِي. وسمي أشراف الملائكة أرواحاً - يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ، تَسْعُرُج الملائكة والروح، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - سُمِّيَ بِهِ جِبْرِيلُ، وَسَمَّاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فِي قَوْلِهِ - نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ، وَسُمِّيَ عِيسَى رُوحاً فِي - وَرُوحٌ مِنْهُ، وَذَلِكَ لِمَا كَانَ لَهُ مِنْ إِحْيَاءِ الْأَمْوَاتِ، وَسُمِّيَ الْقُرْآنُ رُوحاً فِي - وَكَذَلِكَ أَوْخَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا، وَذَلِكَ لِكُونَ الْقُرْآنَ سَبِيلاً لِلْحَيَاةِ الْآخِرِيَّةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي - وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. وَالرُّوحُ: التَّنَفُّسُ، وَقَدْ أَرَاهُ الْإِنْسَانُ إِذَا تَنَفَّسَ، وَالرَّاحَةُ مِنَ الرُّوحِ.

المجمهر ٢ / ١٤٦ - الرُّوحُ: إِسْمٌ مِنْ قَوْلِهِمْ يَكُونُ رِيحٌ أَيْ طَيِّبُ الرُّوحِ. وَالرُّوحُ مِنْ قَوْلِهِمْ رَجُلٌ أَرُوحٌ وَأَمْرَأَةٌ رُوحَاءُ، وَهُوَ دُونَ الْفَحْجِ، وَرَاحَ الرَّجُلُ يَرُوحُ رَوَاحاً، مِنْ رَوَاحِ الْقَشِيِّ، وَأَرَاخَ مَا شَيْئُهُ: إِذَا رَوَّحَهَا إِلَى التَّرَعَّى. فَأَمَّا الرُّوحَانِيُّونَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَلَا أُدْرِي إِلَى مَا تُسَبَّوْا وَأَمَّا لِرُوحٍ: فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْدُمَ عَلَى تَفْسِيرِهِ، لِأَنَّهُ قَالَ: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَذَكَرُوا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَيْهِمْ مَا أَيْهِمَ اللَّهُ. وَرُوحُ الْإِنْسَانِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ: فَقَالَ قَوْمٌ هِيَ نَفْسُهُ الَّتِي يَقُومُ بِهَا جِسْمُهُ، وَقَالَ آخَرُونَ الرُّوحُ خِلَافُ النَّفْسِ، وَقَدْ قُرِئَ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ، وَقَالَ قَوْمٌ الرُّوحُ الرَّاحَةُ وَالرَّيْحَانُ الرَّقِي. وَالرَّوَاخُ الرَّاحَةُ وَالرَّيْحُ مَعْرُوفَةٌ، وَأَصْلُهَا وَاو.

نسا - الرِّيحُ: الْهَوَاءُ، وَكَذَلِكَ نَسِيمُ كُلِّ شَيْءٍ. وَالرُّوحُ: بَرْدُ نَسِيمِ الرِّيحِ. وَأَرُوحَ اللَّحْمِ: تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ، وَكَذَلِكَ الْمَاءُ. وَقَالَ السَّحْيَانِيُّ وَغَيْرُهُ: أَخَذْتُ فِيهِ الرِّيحَ وَتَغَيَّرَ.

وفي التهذيب - أروحي الصيد إذا وجد ريحك . والريحان : كل بقل طيب الريح واحدته ريحانة . والرواح والراحة والمرايحة والرويحة والرواحة : وجدانك الفرجة بعد الكربة . والروح أيضاً : السرور والفرح ، واستعاره عليّ (ع) لليقين فقال : فباشروا روح اليقين = الفرحة والسرور اللذين يحدثان من اليقين . وعن الأصمعي : الروح الاستراحة من غم القلب . وقال أبو عمرو : أرواح الفرح . والروح برد نسيم الريح . والروح : في كلام العرب النسخ . والراحة : ضد التعب . واستراح الرجل من الراحة ، والرواح والراحة من الاستراحة . الليث : الراحة وجد نك روحاً بعد مشقة ، تقول أرحني إراحة فأستريح . وقال غيره : أراحه إراحة وراحة ، فالإراحة المصدر ، والراحة الاسم .

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة : هو الظهور والجريان أمر لطيف . ومن مصاديقه : تجلي الفيض ، جريان الرحمة وظهورها ، ظهور مقام النبوة وإرسالها ، جريان الوحي ، تنزيل الكتاب والأحكام ، وظهور مظاهر لقدس والنزاهة ، ظهور مظاهر الحق والحكمة ، تجلي نور الحق وجريانه .

ومن آثار هذا الظهور والجريان ، حصول الفسحة والسرور والفرح والطيب والراحة والفرجة والسهولة والنجاة والإنقاذ .

فالروح بالفتح مصدر ، وبالضم إسم مصدر ، كالغسل والغسل ، وبين هذه المادة ومادة الريح ، اشتقاق أكبر .

والأصل الأول في هذه المادة . هو الجريان المعنوي ، كما أن الأصل في الريح الجريان والتحرك الظاهري المادي - كما يجيء .

والفرق بين الروح والنفس: أنَّ الروح كما قلنا هو مظهر الظهور والتجلي وما يتحصَّل من الإفاضة والنفخ. وأمَّا النَّفس فهي الفرد المتشخَّص المطلق وأمَّا إطلاق النفس على الروح؛ فهو اصطلاح فلسفي، كما يجيء.

وعلى هذا فكلُّ ما ورد في القرآن الكريم؛ فهو بهذا المعنى المتشخَّص الفرد، ولا يستعمل واحد منهما في مورد استعمال الآخر، فلا يصحُّ أن يقال - نفختُ فيه من نفسي، أوحينا إليك نفساً من أمرنا، قل النفس من أمر ربِّي.

وهكذا لا يصحُّ استعمال الروح في موارد استعمال النفس؛ فلا يقال - كتبَ على رُوحه الرحمة، ويُحذِّركم الله رُوحه، لا تُكَلِّف رُوحَ إلَّا وسعها.

مظهر أنَّ الروح هو ما يتحصَّل من الروح مصدرًا، أي ما يُنفَخ وما يُلقَى وما يُوحى، وأحسن تعبير في مقام تعريفه:

ما ورد - قل الروح من أمر ربِّي.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا -

. ٨٥ / ١٧

قد سبق في مادَّة الأمر - أنَّ الأصل الواحد فيها هو الطلب مع الاستعلاء، ويراد الأمر التكويني.

فإنَّ مراتب الموجودات على نوعين: عالم أمر، يحتاج في تكوُّنه إلى الأمر التكويني من غير أن يحتاج إلى مادَّة، وهذا عالم الأرواح وعالم خُلُقٍ ويحتاج إلى تكوُّن في مادَّة.

ولمَّا كان عالم الأمر فيما وراء عالمنا المادِّي المحسوس، ولا يمكن إدراك خصوصياته وكيفياته بهذه الحواسِّ الجسديَّة؛ فالتعريف عن هذا العالم على ما هو عليه غير مفيد،

بل لنفخ ونعبت، فإن معرفته إنما تتحصل بالشهود الروحاني والمكاشفة اليقينية والبصيرة التامة الباطنية. وأما الإخبار وسماع الحديث والبحث والعلوم المتداولة والقواعد المضبوطة؛ فلا تزيد في هذا المقام إلا بعداً وضلالاً وتحيراً. وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.

فإذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ - ٢٩ / ١٥.

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ - ٩ / ٢٢.

النفخ إيماد ريج بالعلم وإجراؤه، وهذا قريب من مفهوم الروح مصدراً، وقلنا إن الروح جريان أمر لطيف، والروح ما ينحصل من هذا الجريان، ففي المورد يراد - توجيه الروح وإجراؤه متوجّهاً إلى ما سواه، وأما الإضافة؛ فتدل على شدة الارتباط وقوة النسبة وكمال الاصطفاء والوجه وتعام الاختصاص، فكان الروح فيه مقام من التجلي وظهور صفات الحق، وهو مرآة للجمال والجلال.

وهذا المعنى أوجب الأمر بالسجود، إذا كانت هذه الجهة محفوظة.

والتعبير بالنفخ والأمر في الآيتين؛ يدل على أن الروح الإنساني روحاني الحدوث والبقاء، لا كما زعمه بعض أهل الاستدلال من كونه جسماني الحدوث وروحاني البقاء [النفس في الحدوث جسمانية]. مضافاً إلى أن السنجية والتناسب لازمة بين طرفي العلّة والمعلول، والجسم وطبيعته كيف يتبدل إلى وجود روحاني مجرد.

والحق الذي يؤيده كلام الله المتعال وأحاديث المعصومين عليهم السلام، أن للإنسان تكوينين: خلق جسمه المادي، وتكوين روحه بالأمر والنفخ من روحه، وكما أن بدنه الجسماني في بدء خلقه في غاية الضعف من جميع الجهات، ثم يستعد ويستقوي ويستكمل من حيث الأعضاء والجوارح والحواس والقوى والإدراكات شيئاً فشيئاً ومرتبة فرتبة، ويزيده كما لا تريته علماً وعملاً في كل فن من فنون

الكلمات الدنيوية والعلوم المتداولة:

فكذلك روحه: فإنه أيضاً في زمان السبع صيف جداً على ما يلائم بدنه، إلا أنه مستعدٌ للتربية الروحانية والتكامل المعنوي بالسير الباطني والسلوك الإلهي وتركية النفس وكسب الفضائل والمعارف والحقائق بالعبادة والرياضة وترك الهوى - على ما هو مقرر في كتب السلوك إلى الله تعالى.

وَمَرِيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَخَصَّنَتْ لِرَجْلِهَا فَتَفَخَّنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ
بكلمات ربها - ١٢ / ٦٦.

وَالَّتِي أَخَصَّنَتْ لِرَجْلِهَا فَتَفَخَّنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَاهَا آيَةً - ٢١ / ٩١.

الفرج: له معنى كلّي وهو من الانفراج أي الانكشاف. والحصن بمعنى التحفظ في نفس الشيء - راجع الفرع.

وتذكير الصمير في - فيه: إشارة إلى أن المراد في الباطن هو ابنه المولود منها وإن كان النفخ في الظاهر متوجّهاً إلى مريم عموماً السّلام، لعدم وجود ولد له حين النفخ، فهي وسيلة وواسطة بها قد تحققت هذه الآية العظيمة.

وأما تأنيها في الآية الثانية: فإن ابنها قد ذكر صريحاً فيها (وجعلناها وأبها) فلا حاجة إلى إشراب التذكير وتصمينه، وهذا المعنى لطف رجوع الضمير إلى الفرع في الأولى، وإلى الموصول (التي) في الثانية.

وهاتان الآيتان الكرمتان تدلان أيضاً، على أن الروح إنما يتحصّل بالنفخ الإلهي وأمره وإنشائه، لا بالتكوّن بعد المادّة وفي أثرها كالطبايع المنطبعة في المادّة. مضاهياً إلى أن المادّة في المورد قد تكونت بعد النفخ بل وبعد تكوّن الروح ولو بتأخر غير زمني. ولما كان هذا التولد كالنفخ من الأمور الخارقة للطبيعة والمخرجة عن

قوانين المادّة، فيكون البحث عن خصوصيّاته وكيفيّاته لغواً وعبثاً، فإنّ حقيقة تلك الأمور المخارقة ترجع إلى قوّة الإرادة ونفوذه التام - وإذا أراد شيئاً أن يقول له كُنْ، فيكون.

وفيها دلالة أيضاً: على أنّ جهة الروحانيّة في وجود عيسى (ع) غالبية وأصيلة وحاكمة على جهة المادّيّة والجسمانيّة، فكان وجوده مظهر الروحانيّة ولذا نرى التعبير عنه عليه السّلام بالروح - إنّما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.

ثم إنّ الروح قد يطلق بنحو الإطلاق ومن دون قيد كما في:

وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ - ٥٨ / ٢٢

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا - ٩٧ / ٤

يُلْقِي الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ - ٤٠ / ١٥

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ - ١٦ / ٢

فيراد مطلق ما يتحصّل من الرّوح والنفخ والإفاضة الإلهيّة، في أيّ موضوع كان وفي أيّ جهة يتحقّق. ويمكن أن يعبر عن هذا الرّوح المطلق بالنور والفيض المتجلّي والرحمة الظاهرة المطلقة.

وقد يستعمل مقيداً بقيد خاصّ بمناسبة المورد كما في:

وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ - ٥ / ١١٠

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ - ١٦ / ١٠٢

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ - ٢٦ / ١٩٣

ولا يخفى أنّ الرّوح إذا توجّه إلى شخص معيّن أو إلى طائفة مخصوصة: لابدّ أن

يكون بطريق الشهود والحضور في القلب، ويعبر عنه بمقام حقّ اليقين، كما في العلم الشهودي والحضور، وبهذا التجلي والتوّر الباطني الشهودي: ينقلب القلب ويتحوّل إلى حالة ومقام أعلى، بمقتضى خصوصيّة ذلك الروح المتجلي.

فإذا كان ذلك الروح المتوجّه البار، بصفة القداسة والنزاهة، وورد في القلب ورود حضور وانكشاف، كما يقال في اتحاد العلم والمعلوم في الروحانيات: فينقلب القلب إلى صفة القداسة، وتزول عنه صفات اردالة والظلمة والكدورة، ويتهيأ حينئذٍ لشهود الحقائق والمعارف الإلهية.

وإذا كان بصفة الأمن والطمأنينة: فيوجب روال التردد والاضطراب ورفع الريب والاشتباه والترزّل، ويحصل الاطمئنان والسكون التام، فيعمل بوظائفه وبما أمر به بنحو قاطع، دون أن يطر به اضطراب وترزّل.

فتزول كلّ نوع من الروح لازم أن يحقق في مورد يناسبه: كما أن الروح الأمين في مورد دفع اعتراض المعارضين ورفع الاضطراب عن رسول الله (ص) وفي مقام الأمر بالاستقامة في الإبلاغ - لتكون من المنذرين.

وقد ذكر روح القدس نازلاً إلى عيسى (ع) في ثلاثة موارد: لتناسبه كما قلنا، وفي مورد نازلاً إلى خاتم النبيين (ص) - قل نزلهُ رُوحُ القدس.

ثم إن الروح المتجلي عن مقام الأنوّهية: لما كان تكوّنه وتجليه وظهوره في المرتبة الأولى مجرداً عن المواد وعن الصور لبرزخيّة (الملكوّتيّة) والمادّيّة الجسديّة: فإذا أريد تنزيله إلى العالمين وظهوره في واحد منهما، لا بدّ أن يتصوّر بصورها، والروحانيات ليس لها مانع عن هذا التشكّل، ويقال إن الملائكة يتشكّلون بكلّ شكل طيب، هذا فإن إرادتهم قويّة، وليس لها صور كثيفة لا تقبل التشكّل كما في المادّيات، فإذا اقتضى المقتضى من الصلاح والإرادة واتّفى المانع من الخلاف والعصيان: فيتشكّلون

بأي صورة يريدون، هذا كما في قوله تعالى: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا - ١٩ / ١٧.

وهذا التمثّل والتشكّل لهم لا يتحقّق إلّا بإرادة الله ومشيّته وأمره، كما قال تعالى: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - ١٦ / ٢، فإنّ تشكّلها نوع من أنواع النزول، وتنزيل الملائكة بمصاحبة الروح يكون بأمره وعلى من يشاء، والتقييد بالروح: فإنّ نزول الملائكة بما يفيد ويزيد نورانيّة ومعرفة وكمالاً إذا كان توأمًا بنزول الروح.

وهذا المحرّبان والنفود السامّ في أمره تعالى يطلع إلى منتهى درجته وأقصى مرتبته في عالم الآخرة، فإنّ الله تعالى هو المالك المطلق في ذلك اليوم - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - فقال تعالى: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا - ٧٨ / ٣٨.

قيام الروح والملائكة في صفّ واحد معناه: توقّفهم منتظرين لإطاعة الأمر والعمل بما أمروا به، مستعدين في ذلك، وهم في حال القيام والتهيؤ للإبتحار، ولا يُظهرون شيئاً من تيّاتهم وما في سرائرهم إلّا بعد حصول الإذن والإشارة من الله الرحمن.

وقيام الروح وذكره رديف الملائكة: يدلّ على التشكّل بصورة ذلك العالم كالملائكة الموكّلين في العمل بوظائف مخصوصة، وفي هذا التعبير إشارة إلى تنوع المأموريّة بين الملائكة والروح، فالملائكة مأمورون في الأعمال المختلفة والعمل في الموضوعات المربوطة بخصوصيّات تحولاتهم الحياتيّة في ذلك العالم. وأمّا الروح: فهو مربوط إلى أنواع الروحانيّة والإفاضات المعنويّة.

ثم إنَّ النزول في الروح والملائكة في الآيات الكريمة: يدلُّ على أنَّ مقامهم الحقيقي ومكانتهم الأصيلة فوق هذا المقام الموجود الحاضر، وهذا المعنى يشير إلى أنَّ لهم عروجاً وصعوداً لا بدَّ منه، فإنَّ كلَّ موجود يطلب كمالاً ويسير إلى أن يصل إلى منتهى أمره من الكمال والقدرة والعظمة.

وإلى هذا المعنى يُشار إلى قوله تعالى - تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ بِمِقْدَارِهِ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ - ٧٠ / ٤.

أي تكون مدة رجوعهم وعروجهم إلى الله المتعال، أي إلى منتهى الكمال والعظمة المطلوبة المقصودة لهم: يُقدَّر في عالمنا بهذا المقدار. وهذا المسير الطويل للروح والملائكة المجردة الزاكية ومن في مرتبتهم من عباده الصالحين المخلصين، فكيف حال من كان في حجاب وغشاء وظلمة وضلال

وليس النظر في الآية الكريمة إلى انحطاط درجة الروح والملائكة، بل إلى عظمة مقام ذي الجلال وجلاله وارتفاع شأنه وعلو كبريائه.

لمن كان متوجهاً إلى كماله وسالكاً في مسير الطلب، فهو في مرحلة الفوز والسعادة والنجاة، ويتقلب في معارج النقاء والنور والجمال والجلال، وأما من أعرض عن هذا الطلب، وانحرف عن مسير الحق والسعادة والبهجة والكمال، وتردَّى في أودية الضلال والخسران وظلمات الهوى: فهو في العذاب الدائم.

وينتهي العذاب لهم إلى أشدَّ ما يتصور عليهم: إذا توغَّلوا في الهوى والميل النفساني بحيث يحصل لهم الانقطاع عن الحق، حتَّى يأسوا عن الرُّوح والرحمة الواسعة الإلهية - وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَاسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

فاليأس عن الرحمة وجريان انور والتوجه من الله المتعال من أكبر الآثام، ولا يحصل اليأس إلا إذا ارتطم في المعاصي وأحبط بالتقايلات الفسادية الظلمانية، ومع هذا فليتوجه إلى مقام عظمة الخالق وجلاله ورحمته الواسعة، ما دام لم يحصل ختم القلوب والكفر التام فإن الله تعالى يغفر ذنوب من أناب إليه وأصلح وهو أرحم الراحمين.

ولا يخفى لطف التعبير في المورد بالروح مصدراً: فإن اليأس إنما يحصل عن ظهور الروح والرحمة وجريانه بالنسبة إليه، لا عن الروح إسماً.

وهكذا في قوله تعالى - فأما إن كان من المقربين فروح وريحان - ٨٩ / ٥٦ .
فليها إشارة إلى وقوع جريان اللطف والرحمة وتحقيقه.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر - ١٢ / ٣٤ .

الروح: إن كان مصدراً من هذه المادّة: فهو بمعنى الجريان اللطيف وظهوره، فالمعنى الظاهر: أن الريح كانت مسخرة له تهيئاً بأمره، وكان جريانها العادي أنها تجري طبق جريان في شهر - راجع الريح

ريج:

مقا - ريج: قد مضى معظم الكلام فيها في الراء والواو والحاء، لأن الأصل ذاك، والأصل فيما نذكر أنفاً الواو أيضاً، غير أننا نكتب كلمات للفظ. فالريج معروفة. والريحان معروف. والريحان. الرزق. والريج. الغلبة والقوة.

مفر - فالريحان: ما له رائحة، وقيل رزق، ثم يقال للخبث المأكول ريحان. والريج معروف، وهي فيما قيل الهواء المتحرك، وعامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها ارسال الريح بلفظ الواحد: فعبرة عن العذاب، وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع:

فعبارة عن الرحمة. وقد يستعار الريح للغلبة - وتذهب ريحك، وأرواح الماء: تغيرت ريحه، واختص ذلك بالنتن. وريح الغدير يراوح. أصابته الريح. وأراحوا: دخلوا في الزواجر. وذهن ترووح: مطيب الريح. وزوي - لم يروح رائحة الجنة - أي لم يجد ريحها. والمزوحة: مهب الريح. والمروحة: الآلة التي بها تستحلب الريح والرائحة: ترووح هواء. وراح فلان إلى أهله: أي إنه أتاهم في السرعة كالريح، أو إنه استعاد برحوه إليهم روحاً من المسرة.

مصبا - والريحان: كل نبات طيب الريح، ولكن إذا أطلق عند العامة انصرف إلى نبات مخصوص، واختلف فيه: فقال كثيرون هو من بنات الواو، وأصله ريوحان، لكنه أدغم ثم خفف بدليل تصغيره على رويحين وقال جماعة هو من بنات الهاء وزان شيطان، وليس فيه تعبير بدليل جمعه على رياحين. وراح الرجل زواحاً: مات. وزوحت الدهن ترويحاً: جعلت فيه طيباً طابت به ريحه، فترووح أي فاحت رائحته. والريح - الهواء، وأصلها الواو بدليل تصغيرها على رويحة لكن قلبت ياء لانكسار ما قبلها، والجمع أرواح ورياح، وبعضهم يقول أرياح وعلطه أبو حاتم، لأنه غير مكسورة ما قبلها، والريح مؤنثة على الأكثر فيقال هي الريح، وقد تذكر على معنى الهواء، فيقال هب الريح. وراح اليوم يروح روحاً من باب قال، وفي لغة من باب خاف: إذا اشتدت ريحه، فهو رائح، ويجوز القلب والإبدال فيقال راح كما قيل هار في هائر، ويوم ريح: طيب الريح، وليلة ريحة كذلك، وقيل شديد الريح.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة. هو الجريان المنبعث من أمر مادي سواء كان

هذا الجريان محسوساً كالريح المنبعث من الهواء، أو غير محسوس كالريح المنبعث من شخص من جهة محبوبيته أو حس سيره أو عظمته أو غير ذلك، وسواء كان ذلك الجريان محسوساً بالبصر أو بالشم كحريان اعطر المبعث من شيء، وهكذا النتن.

وبين هذه المادة ومادة الروح اشتقاق أكبر، فالروح بمناسبة الواو يدل على جريان روحاني فيما وراء المادة. والريح يائياً يدل على جريان في المادة، فإن الكسرة مع الياء فيها انخفاض وانكسار

ثم إن الريح مفرداً يستعمل في العذاب كما في - ریح عاصِف، ریح فيها عذاب أليم، الريح العقيم، ریح صرصر عاتية.

وفي الرحمة كما في - وتجريَن بهم بریح طيبة، إن يشأ يسكن الريحَ.

وفي آثار شخص وجريان أموره وظهور قدرته وقوته وتجلي أشعة وجوده، كما في - وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ - ٤٦ / ٨ - يراد بجريان آثار وجودهم من النظم والقدرة والعظمة والقوة. وكما في - إني لأجد ريح يوسف - ١٢ / ٩٤.

يراد إحساس آثار وجوده من العلم والأدب والمعرفة والروحانية والعظمة.

وإحساس هذا الجريان في الآثار: إمّا بالحواس أو بالبصيرة الباطنية.

وأما استعمال صيغة الجمع في الرحمة: فباعتبار أن الريح الجارية في العذاب إنما تتحقق في مورد خاص استثنائي، وهي مورد مخصوص.

وأما الجريان الطبيعي في الريح: فإنه يحصل بسبب حركة الهواء الحار المنبسط من طبقة سفلى إلى العليا، أو من أماكن باردة إلى الساخنة من بر أو بحر.

ولسليمان الريح عاصِفة تجري بأمره - ٨١ / ٢١.

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ - ٣٨ / ٣٦.

ولسليمانَ الرِّيحَ غَدُوها شهر وزواخها شهر - ١٢ / ٣٤.

جملة - تجري بأمره، وهكذا جملة - غدوها شهر، وهكذا قوله تعالى - وسخرنا: تدل على أن هذا الأمر من الأمور الخارقة للطبيعة، ولا توافق تلك الأمور قوانين النظام الطبيعي وقواعد العلوم الظاهرية، وتسمى بالمعجزة الإلهية. فلا يمكننا البحث عنها بما في أيدينا من العلوم المحدودة.

ولا يخفى أن كون مسير الريح في الغدو (قبل الزوال) مقدار مسير شهر، وهكذا الراح: يطابق مسافه ألفي كيلومتر، فإن الراحل سير عادة في اليوم ستين كيلومتراً.

ثم إن الروح كما أنه في متن الحياة الروحانية وبه تتم وتتقوم الحياة المعنوية وبانقطاعه ينقطع عالم النور. كذلك الهواء وجريانها واقع في متن الحياة الجسدية وبه قوامها واستدامتها، وبانقطاعه تنقطع الحركة والحياة المادية.

والله الذي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً مَسْقُناًهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ.

فأحياء به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

وهو الذي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْراً.

والحبُّ ذو العَصْفِ وَالرَّيْحَانُ - ٥٥ / ١٢.

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ - ٥٦ / ٨٩.

الرَّيْحَانُ في الأصل مصدر بمعنى الجريان اللطيف في الحياة فيما بين الروح والريج، أي فيما بين الروحانية والمادية، كالسرور والمرح في الحياة، ثم يطلق على ما يحصل به تلك الحالة. أي الذي هو مظهر السرور والفرح، كالبات طيب الريح، والولد المحبوب، والحياة والعيش المطلوب، وحالة في سعة ومسرة.

والفتح يدلّ على لطف الجريان، والياء على الانخفاض بالنسبة إلى الرّوح،
والزيادة في المبني تدلّ على زيادة المعنى.

فالرّوح هو حسن الجريان في مقام الروحانيّة. والريحان هو حسن الجريان في
إدامة الحياة والعيش. والجنّة محيط العيش.

فظهر أنّ المعاني المختلفة المذكورة ذيل كلمات - الروح، الريح، الريحان؛ إنّما هي
معان مجازيّة تقرّيبية خارجة عن التحقيق.

رود:

مقا - رود: معظم بابه يدلّ على مجيء وذهاب من انطلاق في جهة واحدة،
تقول راودته على أن يفعل كذا، إذا أردته على فعله. والرّود: فعل الرائد، يقال بهتتا
رائداً يرود الكلاً، أي يطر ويطلب. والرّيادة: اختلاف الإبل في المرعى مقبلة ومُدبرة،
راذت ترود رِياداً، والمراد: الموضع الذي ترود فيه الراعية. وراذت المرأة ترود: إذا
اختلفت إلى بيوت جاراتها. والراذة: السهلة من الرياح لأنّها ترود لا تهت بشدّة.
ورائد العين: عوارها الذي يرود فيها. وقال بعضهم: الإرادة أصلها الواو، وحتّته أنّك
تقول راودته على كذا، والرائد العود الذي تدار به الرّحى. وراذ وساده: إذا لم يستقرّ،
كأنّه يجيء ويذهب. ومن الباب الإرواد في الفعل: أن يكون رُويداً.

مصبا - أراد الرّجل كذا إرادة: وهو الطلب والاختيار، وإسم المفعول مُراد،
وراودته على الأمر مُراودةً ورواداً: طبت منه فعله. وكأنّ في المراودة معنى المخادعة،
لأنّ الطالب يتلطّف في طلبه تلطّف المخادع ويحرص حرصه. وارتاد الرجل الشيء:
طلبه. وراده يروده رِياداً، مثله. والمِرود: آلة معروفة، والجمع المَراد.

التهذيب ١٤ / ١٦٠ - قال الليث: ارؤد مصدر فعل الرائد، يقال بعثنا رائداً يرود لنا الكلاً والمنزل ويرتاده، والمعنى واحد، أي ينظر ويطلب ويختار أفضله. والرَّيدة: إسم يوضع موضع الارتياح والإرادة. وقال غيره: ريج ريدة: لينة الهبوب. والرَّيد بلا همز: الأمر الذي تريد وتراوله. والرَّيد التَّرب. وتكبير رويد: رود. ورؤيد الشعر: أرو الشعر. فقد تبين أن رويد في موضع الفعل ومُتصَرِّفه، تقول رؤيد زيدا: أرود. وتكون رويداً أيضاً صفة - ساروا سيراً رويداً، ضعه رويداً أي وضعاً رويداً. ويلحقها الكاف وهي في موضع إفعال - رويدك زيدا، ورويدكم زيدا، فهذه الكاف التي ألحقت ليتبين المخاطب في رويداً، فإن رويداً قد يقع للواحد والجميع والمذكر والأنثى. وقال الليث: إذا أردت برويداً الوعيد نصبتها بلا تنوين، وإذا أردت المهلة والإرواد فانصب وتوّن، تقول إمشي رويداً والإرادة: أصلها الواو، ألا ترى أنك تقول راودته أي أردته على أن يفعل كذا، وتقول راود فلان جاريته عن نفسها، وراودته عن نفسها: إذا حاول كل واحد منهما من صاحبة الوطء والجماع. ويقال راد يرود إذا حاء وذهب ولم يطمئن، ورجل رائد الوساد إذا لم يطمئن عليه.

صحاح - رود: الإرادة المشيئة، وأصله اواو لقولك راوده، إلا أن الواو سُكنت فنُقلت حركتها إلى ما قبلها، فانقلبت في الماضي ألفاً، وفي المستقبل ياء، وسقطت (في المصدر) لجاورتها الألف الساكنة وعوض منها الهاء في آخره، وراودته على كذا: أردته. وراة الكلاً يرود رويداً ورياداً وارتاده ارتياداً: بمعنى أي طلبه. والرائد: يد الرّحى وهو العود الذي يقبض عليه الطاحن إذا أراد.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الطلب مع الاختيار والانتخاب. ومن

لوازم هذا المعنى في الخارج الذهاب والجيء، والنظر، والتردد، وحالة الاضطراب وعدم الطمأنينة حتى يختار.

والفرق بين الرّؤد والإرادة والمرادة: أنّ الرّؤد حالة الطلب حتى يختار وعلى هذا يطلق الرائد لمن كان في صدد الطلب والتحقيق والاختيار، ولما هو مظهر التردد ووسيلة الدوران كعود الرّحى، وأمّا الإرادة: فهو إفعال وبدل على قيام الفعل بالفاعل وصدوره منه، فإنّ النظر إلى جهة الصدور، وهذا المعنى إنّما يتحقّق في مقام فعلية الطلب والاختيار، وأمّا المرادة فهو معاملة وبدل على استمرار الفعل ومداومته

ولا يخلو ما بين موادّ الرّود، والورود، والدّور. من المناسبة في اللفظ والمعنى والاشتقاق الكبير.

وأما حقيقة الإرادة، فهي على نوعين: إرادة في العبد، وإرادة في الله. والأوّل: إرادة محدودة والثاني: إرادة لا حدّ فيها

وتوضيح ذلك: أنّ الإرادة يعادلها كراهة والجبر، وحقيقة الكراهة وقوع شيء محدوداً بمحدود وقيود داخلية أو خارجية، وكلّما كان الحدّ زائداً ازداد الجبر وقيل وضعف الاختيار والإرادة.

ولمّا كان الله المتعال منزهاً عن أيّ نوع من الحدّ، فإنّ المحدودية دليل الضعف والاحتياج والنقص والفقر؛ لتكون إرادته في كمال الاختيار والانطلاق وتتمام الحرّية والسعة والخلوص، لا يشوبها قيد ولا حدّ ولا نظر خاصّ.

وبعد هذا المقام: مرتبة العقول المجرّدة والأرواح المتحلّية، فإنّ فيها قيدين: قيلاً من جهة كونها مخلوقة محتاجة، ولا بدّ من إطاعة أمر الخالق والتسليم والخضوع والخشية والخشوع في مقابل عظمته وجلاله وجماله وقهارته. وحدّاً من جهة ذواتها ومحدودية أنفسها من حيث هي، فإنّ المخلوق محدود.

فالعقول من هاتين الجهتين: إنما تقع في كراهة وجبر، وبهذا المقدار من القيد والحد في وجودها يصعب اختيارها، ويكونون مقهورين

وإذا ظهر الوجود في عالم الملائكة فيزداد الحد والقيد، ويقوى القهر والجبر والكراهة، فإن فيها مضافاً إلى الحدين حداً آخر، وهو محدوديتها بالقالب البرزخي والبدن المثالي، فتكون الإرادة فيها محدودة أزيد من العقول.

وأما في عالم الملك والجسم: فيشتد الحد ويتأكد القيد وتزيد الكراهة والقهر، للتقيّد فيه بالزمان والمكان والأسباب الجسدية واللوازم المادية وإدامة الحياة البدنية الظاهرية ورفع الاحتياجات الدنيوية، فلا بد للإنسان أن يخضع في تلك الحياة في مقابل قوانين الطبيعة، ويفهر تحت حكمه النظام الشامل الجابر، من حكومة السماوات والأرض وما بينهما، ومن قاهرية القوى الجسدية ومقتضيات البدن وإدامة حياته. ويضاف إليها الحدود المذكورة والقيود في العمل.

فبيّن الروح المتجلى في ما بين هذه المحجب والحدود، فيريد ويختار بمقدار وسعه، وهذا معنى قولهم - لا جبر ولا تفويض بل الأمر بين الأمرين، وقوله تعالى - لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا - أي روحها الحدود.

فظهر أنّ للإنسان إرادة وكراهة. فالكراهة من جهة الحدود والقيود والمحجب التي في مقامه، وهو مقهور ومجبور بهذا السعاط. والإرادة من جهة روحه المطلق المنفوخ من روح الله عز وجل، وهو في هذه الجهة المعيّنة المحدودة مريد ومختار، يتعلّق به التكليف التشريعي.

فوسع الإنسان: مقدار سعة روحه التي تؤتي له من الله تعالى، وفي هذا الحد وبهذا المقدار يثاب ويعاقب - لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا - ٧ / ٦٥.

فتحقّق أنّ الكراهة والمحدودية متلازمتان: وكلّما قلّ الحدّ قويت الإرادة وضعفت

الكراهة، إلى أن ينتهي إلى مقام ليس فيه حد ولا قيد ولا كراهة، وهو النور المطلق والوجود الأصيل الحق الحي القيوم.

فإذا انتفى مطلق الحد والكراهة بأي وجه يتصور: فتثبت الإرادة بطور مطلق، فهو تعالى يريد ويختار ويشاء من دون محدودية.

فالإرادة في الله عز وجل: عبارة عن انتفاء مطلق الحد في الوجود وعن الخارج، وهذا حقيقة تحقق الإرادة في وجوده تعالى.

وتوضح ذلك: أنه إذا انتفى مطلق الحد عن وجوده تعالى: فيكون نوراً مجرداً مطلقاً لا حد فيه، وهذا معنى كونه حياً وأرالياً وأبدياً، فإن الوجود يلزم الحياء، والوجود المطلق يلزم الأبدية والألئية، فهذه الصفات لا يمكن اعتبارها متأخرة عن الوجود المطلق، بل هي تعبيرات [أخرى عنه].

ثم إذا كان الوجود مظهرها عن المحدود فيتم العلم المطلق والقدرة المطلقة والإرادة المطلقة، فإن النور المطلق ليس له حجاب ولا محدودية بأي صورة، حتى يكون علمه وقدرته وإرادته محدودة.

فإرادته تعالى تتعقب نفي الحد عنه، فإن انتفاء الحد عبارة أخرى عن نفي الكراهة، وانتفاء الكراهة هو الإرادة وهو تحقق الطلب والاختيار، أي طلب ما هو الأصلح واختياره.

فالإرادة في عرض العلم والقدرة لا في طولها، كما في كلمات بعض.

هذا إجمال ما يشاهده بعض أهل المعرفة في حقيقة مطلق الإرادة - فخذ.

لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ، مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ، إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحاً، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، إِنْ أَرَدْتُمْ

تَحَصُّناً، وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ يُرِذْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ.

فالإرادة في هذه الآيات الكريمة ونظائرها بمعنى الطلب مع الاختيار.

ثم إن الإرادة من الناس تختلف شدة وضعفاً ومن جهة كيفية الانتخاب والاختيار فإن أفراد الإنسان مختلفة استعداداً وفكراً - وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ.

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلاَ مَرَدٍّ لَهُ - ١١ / ١٣.

وَإِنْ يُرِذْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ - ١٠٧ / ١٠.

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ - ١٤ / ٢٢.

إِنَّ اللَّهَ فَتَالٌ لِّمَا يُرِيدُ - ١٠٧ / ١١.

قُلْ لَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ هَزَإً - ١١ / ٤٨.

كما أن الإرادة المطلقة نتيجة رفع الحد وانتهاء مطلق الكراهة. كذلك تحقق الإرادة ونفوذها وفعليتها بتوقف على انقضاء الحدود والموانع والكراهة، فكلما كان الحد أقل يكون النفوذ وإجراء الإرادة أسرع، إلى أن ينتهي إلى إرادة ممن لا حد فيه ولا مانع يتصور له ولا كراهة في وجوده بوجه

فإرادة الله المتعال لا يمنع عن فعليتها ونفوذها حد ولا مانع ولا حاجب، فإذا أراد شيئاً يتحقق المراد ويتكون ويوجد من دون فصل وتوقف، كما قال تعالى:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - ٨٢ / ٣٦.

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - ٤٠ / ١٦.

فالأمر والقول مظهر الإرادة وهو يتحقق بكلمة - كُنْ، فإذا تحقق وعزم عليه:

فَيُوجَدُ المراد بلا فصل.

وأعظم مانع لنا من نفوذ إرادتنا: هو الحدّ الوجودي الذاتي، ثمّ حدّ الوقوع تحت سيطرة النظم الربّاني وإحاطة نفوذ الحكم القاهر الجبّار المرید، مضافاً إلى الحدود الجسديّة والحجب النوريّة والظنيّة.

وكلّ فرد من الإنسان يشاهد في نفسه حقيقة نفوذ الإرادة، كلّ بحسب سعة روحه وقدرة نفسه وشدة تصميمه، فمن كان له اعتياد شديد بعمل أو بخلق سيئ أو باهتلاء غير ملائم؛ فله أن يتركه أو يبدّله، بإرادة جديّة يعزم عليه، من دون أن يستعمل دواءً أو يعالج نفسه أو ينتظر حصول النتيجة.

ومن هذا الباب: ظهور الخوارق لطبيعته من المرتاضين، وظهور الكرامات من الأولياء والأوصياء المنتجبين، وظهور المعجزات من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله أجمعين.

ولا سيما في الأولياء والأنبياء: فإن إرادتهم بإرادة الله، وأمرهم بأمره ومشيتهم بمشيئته - وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله.

ومن هذا الباب ظهور الخوارق والتأثيرات بصدور الإجازة والإذن، فإنّ قوّة الإرادة في المجيز تؤثر ولو كان العمل بواسطة.

ثمّ إنّ انتفاء الحدّ والكراهة؛ إليه يرجع حقيقة التسبيح والتقديس.

وأما الفرق بين صيغة الماضي - أراد، والمضارع - يُريد: فإنّ الماضي يدلّ على التحقق والوقوع - كما في - من أرادَ بأهلك سوءاً، وأرادوا به كيداً، إن أردنا إلاّ الحسنى، فأردتُ أن أعيها.

وصيغة المضارع تدلّ على الاستمرار، ونستعمل في موارد تقتضي ذلك، كما في:

- يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ - ٢ / ١٨٥ .
 مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ - ٣ / ١٥٢ .
 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا - ٤ / ٢٧ .
 وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ - ٤ / ٦٠ .
 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ - ٤٠ / ٣١ .
 يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ - ٦١ / ٨ .

فتدل الصيغة على استمرار الإرادة، ولا فرق بين الماضي والمضارع من جهة تحقق الإرادة وفعليّة المراد ووقوعه المطلق.

ومن هذا الباب قوله تعالى - **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ** - ٣٣ / ٣٣ .

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا **سورة الاحزاب** ٥٥ .

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُثَبِّتَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ - ٥ / ٦ .

أي تتعلق إرادته المستمرة بهذه الموضوعات - وهي إحصاء الرّجس عن أهل البيت وتطهيرهم . وتعذيب الكافرين الذين استمتعوا بالأموال والأولاد بها في حياتهم الدنيوية . وإتمام النعمة وتطهير المؤمنين الذين يعملون بالأحكام المتوجّهة إليهم بهذه الفرائض والتكاليف الدينية .

فظهر أنّ إرادة الله عزّ وجلّ إنّما قد تحقّقت ووقعت؛ فيعبر حينئذ بصيغة الماضي، وإنّما تتحقّق بالاستمرار ومن غير انقطاع إذا كان المورد مقتضياً لذلك ومحتاجاً إلى هذا الاستمرار ليتحقّق المنظور، كما في الآيات الكريمة التي يعبر فيها بصيغة المضارع، فإنّ إذهاب الرّجس والتطهير وإتمام النعمة والتعذيب: لا بدّ أن تتحقّق

بالاستمرار والاستدامة مادامت الحياة مستديرة وفي جميع الآتات من طول الحياة. فيلزم أن تكون الإرادة المتعلقة بهذه الموضوعات مستمرة أيضاً مستمرة.

وتتحقق الإرادة ومتعلقها في صورة لاستمرار مؤكدة شديدة، فإن الإرادة بأصل الموضوع تتحقق في الآن الأول نافذة قطعية ثم تستمر أنا فأنا.

فالتعبير بقوله تعالى - يُريدُ الله : أكد من التعبير بصيغة الماضي.

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَنَتْ أَعْيُنُهُمْ - ٥٤ / ٣٧.

أي اختاروا لوطاً وداووماً في المطالبة عن جهة ضيفه وعلى هذه الجهة، يقال رواد فلاناً عن أمر كذا إذا حاوله عن ذلك الأمر، وراود الجارية على نفسها إذا طلبها واختارها عن جهة نفسها. والمرادة مفاعلة وهي تدل على استدامة الفعل واستمراره أي المداومة في الطلب والاختيار. وهكذا في - امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أن راودته عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي.

أي المطالبة والاختيار على جهة.

قالوا سئروا دونه أباه - ١٢ / ٦١.

أي تختار أباه مطالباً عن هذه الجهة.

فَهَلْ الْكَافِرِينَ أَهْلُهم رُويده - ٨٦ / ١٧.

والظاهر أن رويده مصغر من الرود بالضم وهو إسم من الرود مصدراً كالغسل من الغسل. وهو الحالة الحاصلة من الطلب والاختيار، وقلنا إن الإرادة في مقابل الإكراه والجبر، وبهذه المناسبة يقرب معناه من الإهمال في قبالة المواجهة.

فيكون المعنى: أهملهم مختصراً من حالة الاختيار والحرية، وهذا المعنى يناسب

ما قبلها من قوله: **إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا** - أي يختارون المكيدة.
ويقرب من مفهوم الآية قوله تعالى: **وَأُضْلِيَ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين**.

روض:

مقا - روص: أصلان متقاربان في القياس أحدهما يدل على اتساع، والآخر على تليين وتسهيل. فالأول قولهم استرض المكان، اتسع، وقولهم **اعمل كذا ما دام النفس مُسْتَرْضَاً**، أي متسعا، ومن الباب. الروضة. ويقال أراض الوادي واستراض. إذا استنقع فيه الماء. وكذلك أراض الخوص ويقال للماء المستنقع المنبسط روضة. وقد أراضهم إذا أرواهم. وأما الأصل الآخر - فقولهم **رُضْتُ الباقة أروضها رياضة**. مصبا - **رُضْتُ الدابة رياضة**، **دَلَّلْتُهَا فَالْفَاعِلُ رَائِضٌ**، وهي مروضَة، وراض نفسه على معنى حلم، فهو رَيْضٌ. والرَّوْضَةُ الموضع المُعْجَب بالزهور، يقال سزلنا أرضاً أريضةً، قيل سميت بذلك لاستراحة مياه السائلة إليها، أي لسكونها بها. وأراض الوادي واستراض إذا استنقع فيه ماء، واستراض. اتسع وانبسط. وجمع الروضة رياض وروضات يسكون الواو بالتخفيف، وهذيل تفتح على القياس.

الجمهرة - ٢ / ٣٦٨ - الرُّوض جمع الروضة. والرَّوْضُ: مصدر رُضْتُ البعير أروضه رَوْضاً ورياضة. ورَّوَض السهل المكان إذا جعله روضة وناقة رَيْض: صعبة أول ما رِيضَتْ.

التهذيب ٥٩ / ١٢ - رُضْتُ الدابة: إذا عَلِمَتْهَا الشَّيْرة ودَلَّلْتُهَا. وقال الأصمعي: الرَّيْض من الدَّوَاب: الذي لم يقبل الرياضة ولم يَهْر الشَّيْرة ولم يَذَلْ لراكبه فيصْرَفه كيف يشاء. وقصيدة رَيْصَة القوافي إذا كانت صعبة لم يقتصب الشعراء قوافيها. وأمر

رَيْضُ إِذَا لَمْ يُحْكَمْ تَدْبِيرُهُ.

صحاح - الروضة من البقل والعُشب، والجمع رَوْض ورِياض، فصارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. والرَّوْض: نحو من نصف الفِربة ماءً. وفي المحوَض رَوْضَةٌ من ماء: إِذَا غَطِيَ أَسْفَلُهُ. وَرُضْتُ الْمُهْرَ فَهُوَ مَرَوْضٌ وَبَاقَةٌ مَرَوْضَةٌ وَقَدْ ارْتَاصَتْ، وَكَذَلِكَ رَوْضَتُهُ شَدَّدَ لِلْمِبالغة.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، هُوَ جَعْلُ شَيْءٍ مُنْقَاداً تَحْتَ بَرْنَامَجٍ مُعْتَدِلٍ مُنْبَسِطٍ نَاعِمٍ. وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى يُطْلَقُ عَلَى الْأَرْضِ فِيهَا مَاءٌ وَأَشْجَارٌ مُنْظَّمَةٌ، أَوْ يَقُولُ وَخُصَرٌ وَمَاءٌ مُنْبَسِطَةٌ نَاعِمَةٌ، أَوْ بَاقَةٌ مُعْتَدِلَةٌ فِي سِيرِهَا مُنْقَادَةٌ، أَوْ تَقْسٍ جَعَلَتْ مُعْتَدِلَةً رَاكِيَةً مُطَهَّرَةً مُرْتَاضَةً فِي كُلِّ مِنْهَا بِحَسَبِهِ.

وَأَمَّا الرِّيَاضُ: فَهُوَ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ الرِّيَاضَةُ وَلِزُومٍ لَهُ لَصُغُوْبَتُهُ وَتَحَلُّفُهُ.

وَالِإِسْتِرَاضُ: طَلَبُ أَنْ يَكُونَ مَرَوْضاً. وَالِإِرْتِيَاضُ: أَحْذُهُ وَقَبُولُهُ. وَالِإِرَاضَةُ: النَّظَرُ فِيهِ إِلَى جِهَةِ الصَّدُورِ وَالسَّبَبِ إِلَى الْفَاعِلِ. وَالتَّرْوِيضُ: يَلَاخِظُ فِيهِ جِهَةَ الْوُقُوعِ إِلَى الْمَفْعُولِ بِهِ. وَالرَّوْضُ: مَصْدَرٌ، وَالرَّوْضَةُ مَصْدَرُ لِبَاءِ الْمَرَّةِ وَيُطْلَقُ عَلَى أَرْضٍ مُبَسِطَةٍ مُنْتَعِمَةٍ بِالماءِ وَالنَّبَاتِ زَاهِرَةٍ.

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ - ١٥ / ٣٠.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ - ٢٢ / ٤٢.

الإيمان ارتياض القلب والأعمال الصالحة توجب تعديل الظواهر وتنظيمها، وتؤثر في تهذيب النفس وتأديب الباطن وتربيتها، وهذه المقدمات تناسب الاستقرار في الروضة المنبسطة المنظمة الناعمة الراهرة، والتنعيم بألوان النعم فيها.

وأما اختلاف التعبير بالمفرد والجمع: فإن الآية الأولى في مقام بيان تفرق الكافرين والمؤمنين واختلاف مقامهم - وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا... وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا... الآية

وليس المراد بيان مقامات أهل الجنة، وهذا بخلاف الآية الثانية - تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ لِمَا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا... الآية، فإنها في مقام بيان مقاماتهم.

رُوع:

مقا - روع. أصل واحد يدل على فزع أو مُستَقَرَّ فزع. من ذلك الرُّوع. يقال رُوِعْتُ فلاناً ورُوعته: أفرعته. والأرُوع من الرجل: ذو الحُسم والجهارة، كأنه من ذلك يروع من يراه. والرُّوعاء من الإبل: الحُمدية الفؤاد. كأنها ترتاع من الشيء. وهي من النساء: التي تروع الناس كالرجل الأرُوع. وأما مُستَقَرَّ الرُّوع، فهو الرُّوع، يقال وقع ذلك في رُوعي.

مصبا - راعني الشيء رُوعاً من باب قل: أفرعني، ورُوعي: مثله وراعني جماله: أعجبي. والرُّوع: الخاطر والقلب.

التهذيب ٣ / ١٧٧ - الرُّوع: الفزع. يقال راعني هذا الأمرُ يروعني وارتعت منه، ورُوعته فترُوع. وقال الليث: وكذلك كلُّ شيء يروعك منه جمال وكثرة، تقول راعني فهو رائع، وفرس رائع، والأرُوع من الرجال من له جسم وجهارة وفضل وسؤدد. وهو بين الرُّوع، ورُوع القلب ذهبه وحلده. وفي حديث النبي (ص): إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي إِنَّ نَفْساً لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِي رِيقَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَب.

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الرُّعب الخفيف المطلق يستولي القلب سواء كان من فزع أو إعجاب في كمال وجمال.

وهذا هو الفرق بينها وبين الرعب، وقد سبق الفرق بين الرعب والخوف والفرع والوحشة والرهبة في مادة الخوف والرعب والخفة في الرُوع تؤيد بوجود حرف اللين، بخلاف الرعب.

والرُّوع مصدر، والإسم منه الرُّوع كالرُّوح والروح، ويدلُّ على ما نتحصل من الاستيلاء وهو الحالة المتحصلة من امتلاء الرعب أو الكمال. وهذه المناسبة يطلق على القلب المستولي عليه الرعب والإعجاب.

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ ۖ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْضُرْ... فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ - ٧٦ / ١١.

أي استيلاء الرعب المتحصل من مشاهدة الرسل، من جهة عظمة مقامهم ومأموريتهم ومن الإعجاب برؤية جلالهم وكمالهم وسؤددهم. وهذا الرُّوع إنما ظهر بعد الخوف الحاصل في أول مشاهدة الرسل، فإن مأموريتهم كانت مبهمة، ثم لما قالوا لا تخف وقد أرسلنا إلى قوم لوط: زال الخوف، واستولى عليه الرعب منهم. ثم بعد المجالسة والمحادثة: آنسهم وذهب عنه الرُّوع أيضاً.

والرُّوع والريع كالرُّوح والريح: فالرُّوع يدلُّ على إيجاد وتكوين معويٍّ باطنيٍّ. والريع بمقتضى الياء يدلُّ على زيادة مادية.

روغ:

مصبا - راع الثعلب رَوْغاً من باب قال، ورَوْعاناً ذهب يمنة ويسرة في سرعة خديعة، والرَّواغ إسم منه. وراع الطريق: مال. وراع فلان إلى كذا: مال إليه سرّاً. وأرغت الصيد إراغة: طلبته وأردته، وماذا تريغ أي تريد. ورَوَّغَت اللقمة بالشمّن: دَسَمَتَهَا، ورَيَّغَت بالياء: مثله.

مقا - روغ: أصل واحد يدل على ميل وقلة استقرار. يقال راع الثعلب وغيره يروغ. وطريق رائغ: مائل. ويقال هو يدبرني عن أمري وأنا أريغه. ورَوَّغَت اللقمة أروغها ترويناً: إذا دَسَمَتَهَا، وهو إذا فعل ذلك أدارها في الشمن إدارة. ومن الباب رَاوَع فلان فلاناً: إذا صارعه لأن كل واحد منهما يُريغ الآخر، أي يُديره.

مفر - الرّوع الميل على سبيل الاحتمال، ومنه راع الثعلب يَروغ رَوْعاناً، وطريق رائغ: إذا لم يكن مستقيماً كأنه يَرواع. وراوَع فلان فلاناً وراع فلان إلى فلان: مال نحوه لأمر يريد منه بالاحتيال.

أسا - هو ثعلب رَوَّاع، وهم تعالب رَوَّاعه، وهو يروغ رَوْعانَ الثعلب. ومن المجاز - فلان يروغ عن الحق، وطريق زائع رائغ، ومالي أراك زائغاً عن المنهج رائغاً عن الحق الأبلج. ولا يقال راع من كذا إلا إذا كان عدوله عنه في خفية. وأرغتك في منزلك فلم أحذك وهو طلب شديد كطلب من يستفلت منه المطلوب وهو لا يخفيه. وهذه رواغتهم مصطرعهم، كما تقول هذه مراغة الدواب لمتعرّعها. ويقال تمرّغ في التراب وتروغ في الطين.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الحركة على طريق غير معمول به للوصول إلى المطلوب، أو الاحتيال في الطلب والوصول، وهذا المعنى أعم من أن يكون الروح في أمر مادي أو معنوي، وقيد الاختفاء أو الاحتيال لارم أخذه في جميع موارد استعمالها مادياً أو معنوياً.

قال سلام قومٌ مُنكرون فراغٌ إلى أهله فجاءَ يعجل سمين - ٥١ / ٢٦.

أي فذهب من دون إعلان إلى جهة الداحل من منزله لتهيئة الطعام، وكانت هذه الحركة على نحو غير معمول به في المتعارف أو على طريق غير معمول، لتلا يتوجه إليه هؤلاء الواردون ويمتنعون عن تهيئة الطعام.

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ - ٢٧ / ٩٥.

أي سلك مخفياً وبالاhtيال إلى محل آهتهم وخاطبهم بما يثبت فقدان شعورهم وإدراكهم، وأنهم لا يستطيعون جلب منفعة أو دفع مصرة عن أنفسهم، فكيف عن غيرهم، ثم ترصد وطلب الفرصة والخلوة، فصرهم باليد اليمنى القوية ضرباً شديداً، فألقاها على وجهها منكسرة.

ويدل هذا العمل من إبراهيم عليه السلام: على أن كسر الآلهة وإفناءها لازم في الدرجة الأولى، والإله كل ما يتوجه إليه ويُخضع لديه ويُعبد له، في مقابل الرب الحي القيوم، فإن النبي أو من يقوم مقامه مكثف بهداية الناس وسيرهم إلى جانب الكمال والسعادة، بالتركية والتربية والتعليم، والعمل الصالح والإخلاص.

وأما الآلهة: فهي مظاهر الفقر والجهل والمحدودية والضعف، وهي مع هذه

الأحوال سادة عن السلوك والتوجه إلى الله لتعزيز التقدير المريد المتعال.

والإله يشمل كل من يدعو إلى نفسه ويسد عن الحق جزءاً أو كلاً، فيلزم نفيها وإفنائها وكسرها بأي وسيلة ممكنة، وهذا حقيقة كلمة التوحيد - لا إله إلا الله.

روم:

مقا - روم: أصل يدل على طلب الشيء، يقال رُميت الشيء أرومه روماً. والمُرام: المَطْلَب.

معهم البلدان: روم: إنما سميت الروم لأنهم كانوا سبعة راموا فتح دمشق وقتلوا أهلها، ثم جعلوا يتقدمون حتى انتهوا إلى أنطاكية، ثم جاءت بنو العيص فأجلوهم عما افتتحوا، وسكنوه حتى انتهوا إلى القُسطنطينية فسكنوها فسُموا الروم عما راموا من فتح هذه الكور، وبني القُسطنطينية ملك من بني العيص يقال له الرنطي. وأما حدود الروم، فشارقهم وشمالهم - الترك والحرر والرُس وهم الروس، وجنوبهم الشام والإسكندرية، ومغارهم البحر والأندلس. وكانت الرقة والشامات كلها تحت في حدود الروم أيام الأكاسرة، وكانت داراً لملك أنطاكية إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم.

تاريخ أبي الفداء ج ١ ص ٥٣ - وكان استقرار بزويز في الملك في أثناء سنة اثنتين وتسعمائة للإسكندر، وملك ثمانياً وثلاثين سنة ولما استقر في الملك غزا الروم، وكسر الروم ووصلت خيله القسطنطينية، وجمع برويز في مدة ملكه من الأموال ما لم يجتمع لغيره من الملوك، وتزوج شيرين المغنية، وبني لها قصراً بين حلوان وخانقين.

وص ٥٤ - ويبان ذلك أن رسول الله (ص) ولد في السنة ٤٢ من ملك

أنوشيروان، فيكون له سبع سنين في أيام أنوشيروان، و ١٢ سنة في أيام هرمز بن أنوشيروان، وستة ونصف في الفترة التي بين إمساك هرمز وبين استقرار بَرويز أبه، و ٣٢ سنة ونصف من ملك برويز، ومجموع ذلك ٥٣ سنة، وهي سنة ٩٣٥ للإسكندر [وفيها هاجر رسول الله (ص)] وكانت مئة ملك برويز ٢٨ سنة. ثم ملك شيرويه، وكان مدة ملكه ٨ أشهر. ثم ملك أردشير بن شيرويه وقيل إنه كان ابن سبع سنين، وكان مدة ملكه ١٨ شهراً.

المروج ١ / ٢٠٣ - ثم ملك بعده موريقيس عشرين سنة، ونصر كسرى ابرويز على بهرام جور، فقتل غيلة، وبعث ابرويز غضباً له [أي غضباً من قتل موريقيس الذي نصر برويز في استقرار ملكه على بهرام جور، وذلك في حكومة قرماس] بجيوش إلى الروم وكانت له حروب. ثم ملك بعده قرماس ثمان سنين إلى أن قتل أيضاً، ثم ملك هرقل وكان بطريقاً في بعض الجزائر المحرقة بيت المقدس، وذلك بعد اكتشاف الفرس عن الشام، ول سبع سنين من ملكه كانت هجرة النبي (ص) من مكة إلى المدينة.

والتحقيق:

في هذا الموضوع فتارة من جهة تعريف مملكة الروم وتعيين حدودها، وأخرى من جهة المحاربة بين الروم وإيران كما في - ألم، غُيِبَتِ الرُّومُ .

١ - حدود مملكة الروم تختلف باختلاف الدول والأزمنة، وأنها في زمان ابتداء ظهور الإسلام على ما يظهر من حريان لتاريخ مربوط به: عبارة عن أكثر الأراضي المتعلقة بالتركية الفعلية وأكثر أراضي الشمامات والأردن ومصر وأراض من أوروبا الشرقية، وكانت من أهم الممالك وأعظمها.

٢ - غلبة إيران كانت بعد قتل موريقيس، فإن موريقي هو الذي نصر برويز بن

هرمز بن أنوشيروان في بدء سلطنته، ولما قتل مقتلاً من جانب فوقاس ثم ملك الروم بعده، وذلك في سنة ١٤ من ملك برويز كما في الكامل لابن الأثير، فهرب ابن له إلى برويز يستنصر على قاتل أبيه فوقاس (فرماس)

قال في الكامل ج ١ ص ١٦٨ ط. مصر الأول - فأرسل معه العساكر، وجعل على عساكره ثلاثة نفر من قواده، أمّا أحدهم - فكان يقال له بوران، وجيشه في جيش منها إلى الشام، فدخلها حتى انتهى إلى البيت المقدس، فأخذ خشية الصليب التي تزعم النصراني أن المسيح صلب عليها، فأرسلها إلى كسرى. والقائد الثاني - يقال له شاهين، فسيره في جيش آخر إلى مصر فافتتحها وأرسل مفاتيح الإسكندرية إلى برويز. وأمّا القائد الثالث وهو أعظم فكان يقال له فرخان، فسار إلى الروم فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع أشجارهم وسار في بلادهم إلى القسطنطينية حتى نزل على حليجها القريب منها ينهب ويغير ويخرب، فم يخلص لابن موريق أحد ولا أطاعه، غير أن الروم قبلوا فوقاس لفسادهم وملكوا عليهم هرقل.

فيظهر أن هذا القتل والنهب قد انتهى إلى قتل فوقاس وملك هرقل، وذلك في سنة ٢٢ من سلطنة برويز، بطابق عشر سنوات قبل الهجرة.

ولازم في انتشار هذا الجريان في الحجاز أن تقضي سنوات، حتى تنزل هذه الآية الكريمة - ألم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفعلون في بضع سنين - ٣٠ / ٢ - مع أن الآية الشريفة ساكتة في زمان مغلوية الروم، وإنما تدل على تحققها في زمان الإسلام.

وأما غلبة الروم:

فأولاً - إن دولة فارس من أواخر ملك برويز قد أخذت بالانحطاط والضعف حتى قتله ابنه شيرويه وأتباعه، ثم تداولت السلطنة يدأ بيد، من شيرويه إلى أردشير

ابنه، ومنه إلى شهريراز، ومنه إلى بوران ابنة برويز، ثم إلى بنت أخرى له
ارزميدحت، ثم إلى يزدجرد، وهو آخر السلسلة الساسانية.

وكان موت برويز في سنة ٦ من الهجرة، وكل هذه التحويلات من فوت برويز
إلى انقضاء دولتهم لا يزيد على عشر سنوات.

ويؤيد هذا المعنى ما يروى في مجمع البيان عن النبي (ص) [ذيل الآية] أنه قال
(ص): لفارس بطحة أو نطحتان، ولا فارس بعدها أبداً، والروم ذات القرون.

وهكذا ما في التنبيه والإشراف ص ٩٠ - وكان ملكها (بوران) في السنة الثانية
من الهجرة، وفيها قال رسول الله (ص) حين بلغه تملك الفرس إيّاها، وما بينهم من
التحريب والعتن. لا يعلج قومٌ يُدبّر أمرهم امرأة.

ولا يخفى أن قوله - في السنة الثانية من الهجرة - يخالف ما في التواريخ المعتمدة،
ولا سيما قوله فيما سبق من المروج - ولنسبع سنين من ملك هرقل كانت الهجرة.

وقال في ص ١٣٤ من السببه: وفي أول سنة من ملكه (هرقل) كانت هجرة
رسول الله... ولما ملك هرقل جدّ في حرب الفرس فكانت لهم حروب كثيرة وفسد
الأمر بين كسرى برويز وصاحب جيشه، وأتاه هرقل ومالؤه على ابرويز، فخرج
هرقل في مراكب كثيرة في الخليج إلى بحر الخزر وسار إلى طرازنده وأبواب لازقة،
واستنجد هناك ملوك الأعاجم من اللان والخزر والسرير والأبخار وجرزان والأرمن
وغيرهم، حتى صار إلى بلاد أران والبيقان وآدربيجان والمهايات من أرض الجبل
واتصلت جيوشه بأرض العراق، فشنّ الغارات وقتل وسبى.

فيقول بأن الهجرة كانت في أول سنة من ملك هرقل، وهذا هو المخالف لما سبق
من أبي الفداء والكامل، فإن موريقس قتل في السنة الرابعة عشر من ملك برويز كما
في الكامل ص ١٦٨ ج ١ (وأما الروم فإنهم خلعوا ملكهم موريق بعد أربع عشرة

سنة من ملك برويز وقتلوه وملكوا عليهم بطريقة (اسمه فوقاس) ثم إن فوقاس ملك ثماني سنوات وأربعة أشهر، ثم ملك بعده هرقل، فيكون أول سنة من ملكه مطابق السنة الثالثة والعشرين من ملك برويز، وهي السنة العاشرة قبل الهجرة، فإن الهجرة تطابق سنة ٣٣ من ملكه.

ويؤيد هذا المعنى: بأن رسولي كسرى لما وردا رسول الله (ص) قال: إن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله - كما في الكامل ج ٢ ص ٨١ - وذلك في السنة السادسة من الهجرة، وهذا يطابق كون الهجرة في السنة ٣٣، فإن برويز ملك ٢٨ سنة، ثم ملك شيرويه.

ثانياً - قد ظهر من هذه الكلمات، أن هرقل خرج في مراكب كثيرة، واستنجد من ملوك الأعاجم، ثم سار حتى اتصلت جيوشه بأرض العراق، فشن الغارات وقتل وسبي.

الكامل ج ١ ص ١٦٩ - وسار هرقل في جيشه إلى نصيبين، وبلغ كسرى برويز الخبر، فأرسل لمحاربة هرقل قائداً من قواده اسمه راهزار في إثني عشر ألفاً، وسار هرقل نحو جنود كسرى وقطع دجعة من غير الموضع الذي فيه راهزار فاقتتلوا قتالاً فقتل راهزار وستة آلاف من أصحابه، وانهمز الباقيون وبلغ الخبر برويز وهو بدسكرة الملك، فهاله ذلك وعاد إلى المدائن وتحصن بها لعجزه عن محاربة هرقل... وسار هرقل حتى قارب المدائن ثم عاد إلى بلاده.

والظاهر أن هذا الجريان كان في أواخر ملك برويز، وهي السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة، تطابق سنة ٢٧ - ٢٨ من ملك برويز، وهي سنة / ٩٤٠ من غلبة اسکندر، و ٦٣٧ من ميلاد المسيح (ع)، أو أقل بقليل.

فظهر أن غلبة الروم ومغلوبية فارس والمحطاط ملكهم وصعنتهم إلى أن تصل

إلى الغاية: إنما هي في مدة أقل من عشر سنوات، من زمان نزول الآية.

وأما قوله تعالى - في أدنى الأرض: ، لدنوّه هو الاقتراب مع انحطاط، ولما كان غلبة فارس في أطراف بحر الروم (البحر الأبيض) من سواحل مصر والشام والتركّية: فهي أقرب الأمكنة والأراضي من جزيرة العرب، وأخفصها من جهة قربها بالبحر. وورد في التاريخ: أن هرقل تقبل مكتوبة رسول الله (ص) وأظهر التجليل والتكريم له (ص) بخلاف برويز فإنه قطعها وطردها، ولا عجب فإن برويز هو قاتل أبيه والمتوغل في الظلم والفحشاء، وأما هرقل فكان من الرهبان المتعبدین.

• • •

ريب:

مصبا - الريب: الظنّ والشكّ، ورأيت الشيء ترسي، إذا جعلك شكاً. قال أبو رمد: رأيت من فلان أمر يرئني ريباً: إذا استيقنت منه الريبة، فإذا أسأت به الظنّ ولم تستيقن منه الريبة: قلت أراي منه أمر هو فيه إرابة. وأراي فلان إرابة، فهو مريب إذا بلعك عنه شيء أو توهّمته، وفي لغة هذيل - أرايتي فريث أنا وارتيت إذا شككت، فأنا مرتاب، وزيد مرتاب منه. وإلسم الريبة، وجمعها ريب مثل سدره وسدر. وريب الدهر: صروفه، وهو في الأصل مصدر رأيتي - والريب: الحاجة.

مقا - ريب: أصيّل يدلّ على شكّ، أو شكّ وخوف. فالريب: الشكّ، لا ريب فيه، أي لا شكّ. والريب: ما رأيتك من أمر، تقول رأيتي هذا الأمر: إذا أدخل عليك شكاً أو خوفاً. وأراي الرجل: صار ذا ريبة. وقد رأيتي أمره. وريب الدهر: صروفه، والقياس واحد، ويقال إنّ الريب الحاجة. وهذا ليس ببعيد، لأنّ طالب الحاجة شكّ، على ما به من خوف الفوت.

الفروق ٨٠ - الفرق بين الشك والارتياب: أَنَّ الارتياب شكٌ مع تهمة، والشاهد أنك تقول إِنِّي شاكٌ اليوم في المطر، ولا يجوز أن تقول إِنِّي مرابب بفلان: إذا شككت في أمره وأثمتته.

الجمهرة - ١ / ٢٨٠ - والريب: انشك من قوله جلَّ وعزَّ - لا رَيْبَ فيه، والريب، التهمة، رابني برببي ريباً، ورأبني بُرْبِي، وقد فصل قوم بين هاتين اللغتين، فقالوا رابني إذا علمت منه الريبة، وأرابني: إذ ظننت ذلك به، ورَيْبُ الدهر: صرْفه.

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو التوهم مع الشك، والتوهم هو التخيل والتصوّر والتمثل مأخوذاً من أمور مشاهدة محسوسة أو معقولة، وهو يلزم الشك أو الظن، وعلى هذا فهو لا يقبل الاعتماد والاستياد إليه، ومن يطمئن عليه، يذم عند العقلاء.

والتوهم في مقابل اليقين والتصديق والتحقيق، ولا ينتج من الحق شيئاً. وبناءً على هذا، فلا توجد الريبة في الله عزَّ وجلَّ وفي أسماؤه وصفاته وأفعاله، ولا في مراتب تكوينه وخلقه، ولا في ما يظهر من جابه كالوحي والإلهام والرسالة والأحكام الإلهية والكتب المنزلة.

فإنَّ الله تعالى هو الحق وما يتجلى ويظهر منه حق.

فما ينتهي الريب عنه: القرآن، وهو كلام الله تعالى قد أوحى إلى النبي (ص) في قوله: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - ٢ / ٢.

تنزيل الكتاب لا ريب فيه من ربِّ العالمين - ٢ / ٣٢.

فلا توهم مشكوكاً يوجد في مطاوي القرآن الكريم، وهو يحوي الحقائق ولا يأتيه الباطل.

ويدل على كونه حقاً: أنه يهدي إلى الحق، وأنه تنزيل من رب العالمين.

ومنه يوم القيامة: وقد يعبر عنه بيوم البعث، ويوم الجمع، والساعة، وغيرها، وكل منها باعتبار ومن جهة، فيقول تعالى فيه:

إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ - ٩ / ٣.

وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ - ٧ / ٤٢.

لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ - ٨٧ / ١.

ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ - ٢٦ / ٤٥.

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا - ٣٢ / ٤٥.

وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا - ٧ / ٣٢.

فلا ريب في ذلك اليوم موصوعاً ومحمولاً، فإنه من مراحل التكوين والخلق، ومنزل من منازل سير الإنسان إلى الحق، وهو مما وعد الله ووعد به حق، وهو يوم يجمع الناس فيه للحساب والجزاء، فكل ما ورد فيه من جانب الله تعالى حق لا توهم ولا شك في صفحاته.

ومما ينتهي الريب عنه ما ينزل من الله تعالى ومنه الإلهام والوحي على الأنبياء كما قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ - ٢٣ / ٢، أي فلا ريب فيما نزلنا على عبدنا، وإن حدث لكم ريب في كونه حقاً فأتوا بسورة، وكذلك لا ريب في كل من جفله وفعله وتقديره، ومنها جعل الحد وتقدير الأجل للناس في حياتهم الدنيوية، كما قال تعالى: وَجَعَلَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ - ١٧ /

٩٩، وكما قلنا إِنَّ البعث والموت والنشر والحشر وسائر مراحل الحياة من تقدير الله المتعال في طول الحياة ونظمها - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ - ٥ / ٢٢ .

فيظهر أَنَّ الريب إنما هو في أعمال العباد وفي جريان أعمالهم وأفكارهم فقط، لا فيما يتعلق بصفات الله تعالى وأسمائه وأفعاله، كما في قوله تعالى:
وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ - ٤٥ / ٩ .
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم - ١١٠ / ٩ .

فإن التوهم مع الشك، في الأول في أفكارهم، وفي الثانية في أعمالهم وهي بنيانهم مسجد انحرار، فإن نيتهم ومقصدهم وأفكارهم في بساء ذلك المسجد، الإفساد والإضلال والدعوة إلى النفس، وهذه النية تستديم وتستمر مادام ذلك البنيان باقياً.

ولا يخفى أَنَّ الرّيب والارتياب: أكبر مانع وأشدّ حاجب بين الإنسان والسير إلى كماله وسعادته، فيلزم له الجِدُّ والاجتهاد في تحصيل العلم واليقين، ورفع التوهم والشك في مسيره وجريان برماج حياته، وفي مستقبل أموره الروحانية وعالم الآخرة، وأن يكون على بصيرة ونور في مبدئه ومنتهاه.

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ - ٤٥ / ٩ .
أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا - ٥٠ / ٢٤ .

وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ - ١٤ / ٥٧ .
كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ - ٣٤ / ٤٠ .

فالارتياب افتعال وهو يدل على اختيار بفعل وأخذه طوعاً ورغبة، أي اختيار

الريب بالطَّوع على العلم واليقين والحق، وهذا المعنى لا يصدق إلا إذا انتسب إلى أفراد الإنسان نفيًا أو إثباتًا.

وَأَيُّهُمْ لَنِي شَكٌّ مِنْهُ مُرِيبٌ - ١١٠ / ١١.

وَأَنَا لَنِي شَكٌّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ - ٦٢ / ١١.

الإرابة إفعال وهو يدل على إظهار الفعل وإيجاده، أي صدور الفعل من الفاعل وملاحظة هذه المحمة، يراد شك يوحد ويظهر توهمًا مشكوكًا.

وذكر الشك مقارنًا بالمريب، يدل على اختلاف معنى الشك والريبة.

والفرق بين الإرابة والارتباب، أن الإرابة يلاحظ فيها جهة صدور الفعل من الفاعل، فالمريب هو المظهر والموجد للريب - متاع للتخير مُعْتَدٍ مُرِيبٌ - ٢٥ / ٥٠، وهو من يُظهر من نفسه التوهم والتخييل من دون أن يجتهد في تحصيل العلم والمعرفة واليقين.

والارتباب هو اختيار التوهم نفسه، وهذا ابتداء مرتبة التخييل أي انتحابه واختياره، ولذا ترى استعماله في هذا المقام كما في:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا - ١٥ / ٤٩.

وَلَا يَرْتَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ - ٣١ / ٧٤.

إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ - ٤ / ٦٥.

يراد اختيار التوهم المشكوك في مقبل الإيمان والاعتقاد.

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ - ٣٠ / ٥٢.

المنون فعول من المن بمعنى القطع، ويراد الموت وأمثاله. وريبه أي ما يُحدثه ويُصوره ويُثقله بصور مختلفة وأنواع وأمثال متشعبة، من البلايا والنوازل.

ولتزيد في البيان في مواد - الشك، الوهم، العلم، اليقين.

ريش :

مصبا - الريش : من الطائر معروف ، الواحدة ريشة ويقال في جناحه ست عشرة ريشة والريش : الخير . والرياش يقال في المال والحالة الجميلة . ورشته ريشاً من باب باع : قمت بمصلحته أو أنلته خيراً ، فارتاش . ورشت السهم ريشاً : أصلحت ريشه ، فهو مريش .

مقا - ريش : أصل واحد يدل على حسن الحال وما يكسب الإنسان من خير فالريش : الخير . والرياش : المال . ورشت فلاناً أرشاه ريشاً إذا قمت بمصلحة حاله . وكان بعضهم يذهب إلى أن الرائش الذي في الحديث - الراشي والمرتشي والرئش - إنه الذي يسمى بين الراشي والمرتشي ، وإنما سمي ريشاً للذي ذكرناه . يقال رشت فلاناً : أنلته خيراً . ومن الباب ريش الطائر ويقال منه : رشت السهم أرشاه ريشاً . وارتاش فلان : إذا حسنت حاله وذكروا أن الأريش كثير شعر الأذنين . فهذا أصل الباب . ثم اشتق منه قليل للريح الخوار : ريش . وإنما سمي بذلك لأنه شبه في ضعفه بالريش ، ومنه باقة راشة الظهر ، أي ضعيفة .

الاشتقاق ٣٦٣ - الرئش : فاعل من قولهم راش السهم يريشه ريشاً . والريش معروف . وريش الإنسان ، يزنه ولباسه . ويقال فلان يريش ويبري ، أي ينفع ويضر ، ورياش الإنسان : الثياب والبرزة .

أسا - ريش : سهم مريش ومريش ، وقد راشه يريشه ، ورشت السهم ثلاث ريشات . ومن المحاز - رشت فلاناً . قويت جناحه بالإحسان إليه ، فارتاش وتريش .

وجعل الله اللباس ريشاً: زينة وجمالاً - قد أنزلنا عليكم لباساً يُؤاري سُوءَاتِكُمْ
وريشاً - مستعار من الريش الذي هو كسوة وريّة للطائر.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه اداة م يُترقى وُستعلَى به، سواء كان أمراً مادياً أو
معنوياً روحانياً. ومن مصاديق هذا الأصل: الريش في الطائر والريش في السهم،
وما يتحصل الترقى به في الإنسان كالمال وحسن الحال والقيام بالمصلحة وما يكتسب
الإنسان والبرّة، إذا لوحظ الترقى والتعالي المادّي أو الروحاني في كلّ من هذه الموارد.
وأما الرّسة والجمال والكسوة والنفع والخير - فعاني محارّة متناسبة.

وأما الريش في مقام حقيقة ترقى الإنسان من حيث إنسانيته: فهو لطافة روحه
واجذابه وكون روحه من تفتح نور الله والمحبة والارتباط الروحاني فيه. وبهذه
الامتيازات والخصوصيات الروحانية يستعدّ للسير إلى الله تعالى والسلوك إلى الدرجات
الرفيعة والترقى إلى المعارج العالية.

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ مَا يُوْرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا... فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ
بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ... قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُؤَارِي سَوْآتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ،
يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا
سَوْآتَهُمَا - ٢٧ / ٧.

فالإنزال هو الإعطاء من مقام عالٍ رفيع كما في قوله تعالى: وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا، أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

مِن بَعْدِ الْعَمِّ أَمَنَّةٌ ، مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ .

واللباس أيضاً أعم من أن يكون روحانياً أو مادياً كما في قوله تعالى:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ، هُوَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ، فَأَذْهَبْنَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُمُوعِ وَالْخَوْفِ ، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ .

والمراد من اللباس والريش في الآية الكريمة: اللباس الروحاني والريش الباطني المعنوي، ويدل عليه عنوان الوسوسة، والشيطان، ولباس التقوى، ونزع اللباس في اثر تفتين الشيطان ووسوسته، وكذا إهداء السوءة، وكذا إنزال اللباس والريش للإنسان، وكونها من آيات الله تعالى - راجع المواد.

فالآية الكريمة تشير إلى أن سعادة الإنسان وكمالها إنما يتحصل في نتيجة أمرين: لباس روحاني يُؤاري سوائته وضعفه وفساده وقبحه وإحراف فكره وسوء أخلاقه، وهذا اللباس، هو العقل والهدى والحياء وطلب الخير والصلاح ودفع النقص والضرر وريش روحاني يترقى به ويسير إلى الملكوت وعالم النور، وقلنا إنه عبارة عن جذبة روحانية وارتباط معنوي وشوق ذاتي إلى عالم التجرد.

وقد فسر اللباس بعد في الآية بقوله تعالى - ولباس التقوى ذَلِكَ خَيْرٌ - أي واللباس الذي يحفظ الإنسان ويقيه من سوء الأفكار والأحلاق والأعمال، الذي ذكر في أول الآية - قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً خَيْرَ لَهُ . فكلمة ذلك بدل من اللباس، لا مبتدأ ثان، ويدل عليه التعبير بقوله - ذلك، لا - هذا.

ربيع:

مقا - ربيع: أصلان: أحدهما الارتفاع والصعود، والآخر الرجوع. فالأول - الربيع

وهو الارتفاع من الأرض، ويقال بل لربيع جمع، والواحدة ربيعة، والجمع ربيع. ومن الباب الربيع الطريق - أثبتون بكل ربيع آية تعبثون - فقالوا، أراد الطريق. وقالوا: المرتفع من الأرض، ومن الباب الربيع وهو النماء والزيادة. ويقال إن ربيع الدروع فضول أكماله. وأراعت الإبل: تمت وكثر أولادها. وراعت الحنطة: زكت. ويقولون إن ربيع البئر ما ارتفع من حوالها وزيعان كل شيء. أفضله وأوله. وأما الأصل الآخر - فالربيع: الرجوع إلى الشيء. وفي الحديث - إن رجلاً سأل الحسن البصري عن الشيء للصائم؟ فقال هل راع منه شيء - رجع.

مصبا - الربيع: الزيادة والنماء، وراعت الحنطة زيعاً من باب باع: إذا زكت ونمت. وأرض مريضة: خصبة. قال الأزهري: الربيع فصل كل شيء على أصله، نحو ربيع الدقيق وهو فضله على كيل البئر، والربيع الطريق، وقيل الجبل، وقيل المكان المرتفع. التهذيب ٣ / ١٧٩ - وأبو عبيد: أراعت الحنطة: إذا زكت (وأرنت تُربي بمعناها) وبعضهم يقول: راعث، وهو قليل. وقال الأموي: أراعت الإبل: إذا كثر أولادها. وناقعة مرياع وهي التي يعاد عليها السفر. وعن ابن السكيت: الربيع: الزيادة، يقال طعام كثير الربيع. والربيع: المكان المرتفع. وقال الليث: الربيع: فضل كل شيء على أصله، نحو ربيع الدقيق وهو فضله على كيل البئر، وربع البذر فصل ما يخرج من التزل على أصل البندر، وربع الدرع: فضول كمتها على أطراف الأنامل، وزيعان كل شيء أفضله وأوله. وزيعان المطر أوله، ولربيع السبيل سلك أو لم يسلك. الأصمعي وابن الأعرابي: راع يريع وراءه يريه أي رجع، وراع الشيء عليه وراه عليه أي رجع. وتريع السراب وتريّة إذا ذهب وجاء.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الريادة المادّية أي ما يتحصّل من الزيادة في نتيجة استيلاء على موضوع أو عمل، وقد سبق في الروح الفرق بين الروح والربيع كالروح والربيع.

ومن مصاديق الأصل: ما ارتفع من الأرض من حيث إنه زائد على سطح الأرض المستوية أو زائد عما يستغاد ويستعمل فيه والبناء والزيادة الحاصلة في طعام أو تراب أو حيوان متوالد أو دّرع. وما يبقى ويزيد من الشيء الخارج ويسعود إلى مبدئه. وما يتجلّى ويتظاهر من أتمام القدرة والقوّة الحسابيّة في طول الحياة. فتحصّل الريادة بعد الاستيلاء أو تماميّة العمل مأخوذة في تمام موارد استعمال المادة وأما مفاهيم مطلق الزيادة، البناء، الارتضاع، الرجوع، الفضل، العلوّ، الطريق، الكثرة، وغيرها: فليست من الأصل.

أَتَبْتَونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةٌ تَغْبِثُونَ. وَتُخَذَوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تُخْلَدُونَ - ١٢٨/٢٦.

هذا خطاب هود النبي (ع) إلى قومه عاد، وهم من العرب البائدة بعد نوح وقبل ثمود - راجع - ثمود.

والآية كما سبق في - أوى: عبارة عن كلّ ما يكون مورداً للتوجّه والقصد في إراءة المقصود والسير إليه. فالمعنى - أنهم كانوا يُحدثون بناءً رفيعاً جالِباً في كلّ مكان زائد على مساكنهم ومزارعهم، كما هو المعمول به في زماننا هذا من بناء المتهوّلين المرفّهين المترفين بناءً معظماً على رؤوس الجبال وسواحل البحار وشواطئ الأودية والأنهار، بعنوان التعيش في الصيف [Willa]، وكونه آية: فإنّ نظرهم إلى إظهار الفخر والتبخر والكبرياء والمباهاة به، ليدلّ على مقامهم وتمكّنهم وترفّهم

وتفوّقهم على أقرانهم. وليس نظرهم إلاّ التعمّش والهزل والعبث في الحياة والغفلة عن الحقيقة والمقصود.

فظهر لطف التعبير بالآية دون البيان والبيت والدار والمسكن.

وكذلك التعبير بالربيع: إشارة إلى أنّ هذا البناء زائد من أصله، فإنّه قد وقع خارجاً عن محلّ معيشتهم، وليس إلاّ ترفاً وإسرافاً.

رين:

مصبا - ران الشيء على فلان ريناً من باب باع: غلبه. ثم أطلق المصدر على الغطاء، ويقال ران النعاس في العين: إذا خامرها
مقا - رين: أصل يدلّ على عطاء وستر، فالرّين: الغطاء على الشيء وقد رين عليه، كأنّه غشي عليه. وران النعاس ترين، وران الحمر على قلبه. غلبت. ومن الباب رانت نفسي ترين: أي غشت. ومسه أران القوم، فهم مُرينون، إذا هلكت مواشيهم. وهو من القياس، لأنّ مواشيهم إذا هلكت فقد رين بها.

مفر - الرين: صدأ يعلو الشيء للجليل. قال: بل رانَ على قلوبهم - أي صار ذلك كصدأ على قلوبهم فسمي عليهم معرفة الخير من الشر.

أسا - رين: أعوذ بالله من الرّين والرّن، وهو ما غطى على القلب وركبه من القسوة للذنوب بعد الذنب. ران عليه الشراب والنعاس وران به إذا غلب على عقله. ورين بفلان، ونظيره الغين.

التهذيب ١٥ / ٢٢٤ - كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ - قال الفراء: يقول (أي الله

تعالى) كثرت المعاصي منهم والدنوب فأحاطت بقلوبهم، فذلك الرين عليها. وقال الزجاج، رَانَ على قلبه الذنب يرين ريناً، إذا غشي على قلبه، والرَّين كالصَّدَأِ يَغشى القلب. قال أبو عبيد: كُلُّ ما غلبك وعلاك فقد ران بك وران عليك.

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو غشاء مع الغلبة. وقد مرَّ في الحمر: أَنَّ الحمر ستر بطريق المخالطة والاتصال. والمواراة ستر إلى أن يحصل الإخفاء. والغشي ستر إلى أن يستولي ويحلَّ به. والتغطية ستر من جهة الباطن. كما أَنَّ الغالب في الستر من جهة الظاهر.

فالرَّين يلاحظ فيه مفهوم الغلبة مع الغلبة والحاكمة، وهو أشدُّ من الغشاء: والأغلب فيه ما كان من المعنويات وكما في غلبة الذنب، والمعصية، وقد يكون مادياً كما في غلبة الحمر.

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ... كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُونَ - ٨٣ / ١٤.

أَيَّ إِنَّ ما يكسبون من سيئات الأعمال ورذائل الأخلاق وذمائم الصفات والنيات قد غلب على قلوبهم وغشها بحيث صاروا محجوبين عن رؤية الحق وإدراك الحقيقة ومحكومين في قبال هذه السيئات والرذائل العملية والنفسانية.

ثُمَّ إِنَّ النفس في الإنسان طاهر له صفاء ونور وقداسة ومُنْقًى من جانب الله القدوس العزيز، وإذا وقعت حياته وجريان أمور معيشته في محيط الطبيعة والمادة، وفي مجاري النصب والشهوة، محدودة بما يحتاج إليه في إدامة حياته الجسدية من الأكل

والشرب واللباس والمسكن والانس ولزواج: فيعزم على تأمين هذه الاحتياجات، ثم يخرج عن صراط الاعتدال وعن طريق العقل الصحيح والرأي المستقيم، ويختار ما هو غير ملائم، وينوي ما يُصنَّه ويقصد ما يُرْمَل نور قلبه وصفاء روحه وبهاء باطنه.

ونبحث عن حقيقته هذه المحدة في موضوع آخر يناسبها.

اللَّهُمَّ آهْدِنَا مِنْ عِنْدِكَ وَأَعْضِ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْشِرْ عَلَيْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ.
 الحمد لله الذي مَنَّ عَلَيْنَا بِإِقَامِ هَذَا الْبَابِ مِنْ حَرْفِ الزَّاءِ، مِنْ كِتَابِ (التَّحْقِيقِ
 فِي كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ)، وَذَلِكَ فِي الْعَشْرِينَ مِنْ شَهْرِ صَفَرٍ مِنْ سَنَةِ ١٣٩٩ هـ
 ٢٩ / ١٠ / ١٣٥٧ فِي بَلَدَةِ قَمِ الْمَشْرِقَةِ، وَتَوْفِيقَ اللَّهِ الْمُتَعَالِ يَتْلُوهُ حَرْفُ الزَّاءِ.

بسم الله الرحمن الرحيم

باب حرف الزاء

زبد :

مقا - أصل واحد يدل على تولد شيء من شيء، من ذلك زبد الماء وغيره. يقال أزيد إزباداً. والزبد من ذلك أيضاً. يقال زبدت الصبي أزيد، إذا أطعمته الزبد. وربما حملوا على هذا واشتقوا منه فحكى لغزاه عن العرب. أزيد السدر، إذا نور. ويقال زبدت فلانة سقاءها؛ إذا تخضته حتى يخرج زبد. ومن الباب الزبد وهو العطية. يقال زبدت الرجل زبداً. أعطيته. وقال رسول الله (ص): إنا لا نقبل زبد المشركين - عطاياهم.

مصبا - الزبد من البحر وغيره كالرغوة. وأزيد إزباداً؛ قذف بزبد. والزبد؛ ما يستخرج بالمخض من لبن البقر والغنم. وأما لبن الإبل؛ فلا يسمى ما يستخرج منه زبداً، بل يقال له حباب، والزبدة أخص من لزبد. وزبدت الرجل زبداً من باب قتل؛ أطعمته الزبد، ومن باب ضرب أعطيته ومنحته، ونهى عن زبد المشركين أي قبول ما يعطون.

صحاح - الزَّيْدُ. زَيْدُ الْمَاءِ وَالْبَعِيرِ رَفَضَةٌ وَغَيْرُهَا، وَالزَّيْدَةُ أَخَصُّ مِنْهُ، تَقُولُ أَزَيْدَ الشَّرَابِ، وَبِحَرِّ مُزَيْدٍ أَيْ مَائِجٍ يَقْدَفُ بِالزَّيْدِ. وَأَزَيْدُ السِّدْرِ أَيْ نَوْرٍ. وَالزَّيْدُ: زَيْدُ اللَّبَنِ، وَالزَّيْدَةُ أَخَصُّ مِنْهُ. وَزَيْدَتُ الرَّجُلِ أَزَيْدُهُ زَيْدًا: رَضَخْتُ لَهُ مِنْ مَالٍ. وَتَزْيِيدُ الْقُطْنِ تَتْفِيشُهُ. وَزَيْدٌ شَيْدُقُ فَلَانٍ وَتَزْيِيدٌ: بِمَعْنَى.

[الشَّدَقُ: رَاوِيَةُ الْفَمِ. وَالرَّضَخُ: إعْطَاءُ شَيْءٍ قَلِيلٍ. وَالْمَائِجُ: مِنَ الْمَوْجِ].

والتحقيق :

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ. هُوَ مَا يَجْرَحُ وَيَحْصُلُ وَيَنْظَاهِرُ مِنْ جَرِيَانٍ، كَالزَّيْدِ مِنَ الْمَاءِ الْمَوَاجِ وَالْمُنْتَحَرِكِ، وَمِنْ شَيْدُقِ الْفَمِ إِذَا تَكَلَّمَ بِحَرَارَةٍ، وَمِنْ السِّدْرِ إِذَا ضَرَبَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَمِنْ مَحْضِ السِّقَاءِ حَتَّى يَتَحَصَّلَ الزَّيْدُ.

وَقَدْ تَسْتَعْمَلُ الْمَادَّةُ فِي الْمَعْنَوِيَّاتِ: كَمَا فِي أَزَيْدَ إِذَا عَارَ غَضَبُهُ وَتَوَعَّدَ وَتَهَدَّدَ، وَزَيْدَهُ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا بِالضُّغْطِ وَالتَّصْيِيقِ عَلَى نَفْسِهِ، فَكَأَنَّ الْمَالَ هَذَا إِنَّمَا يَنْظَاهِرُ مِنْ جَرِيَانِ التَّشْدِيدِ وَالضُّغْطِ الْحَاصِلِ فِي الْبَاطِنِ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ إِطْلَاقُ الزَّيْدَةِ عَلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ وَمُخْتَارٌ مِنْ بَيْنِ الْأَقْرَانِ بِالضُّغْطِ.

وَقَدْ يَشْتَقُّ مِنْهَا بِالِاشْتِقَاقِ الْإِنْتِرَاعِيِّ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ زَيْدَتُ الصَّبِيِّ.

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ - ١٧ / ١٣.

نسبة السَّيْلَانِ إِلَى الْأَوْدِيَةِ حَقِيقَةٌ ادَّعَاءٌ لِفَهْمِ الْمُبَالَغَةِ وَالتَّشْدِيدِ، كَأَنَّ السَّيْلَانَ قَدْ وَقَعَ فِي الْأَوْدِيَةِ، وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ - إِشَارَةً إِلَى وَضُوحِ

الموضوع وتحققه بنحو يخبره مكانهم. وقد سبق أن الرابي هو المستطخ الزائد. وأن الجفاء هو رفع ما من شأنه البقاء والاستقرار. وأن الحلي حقيقة في الزينة الظاهرية التي يحسن بها الشيء.

والإيقاد: الإشعال وإيجاد الحرارة، وكسمة على: تدلّ على الاستيلاء والاستعلاء. وجملة - ما يوقدون عليه: تدلّ على كلّ جس يوقد وتوجد فيه الحرارة حتى يذوب ويظهر فيه الزبد.

فالزبد: هو الحباب والنفاخات تعلو الماء ثم تسكن، وليس فيه غير التظاهر والتثمل والصورة، وإذا سكن لا يوجد ولا يرى فيه شيء.

وهذا المثل للحق والباطل - فالحق كالقمران المنزل من السماء فيه من العلوم والمعارف الإلهية والحقائق ما لا يحصى، وكلّ نفس يستفيض من علومه ويستفيد من معارفه بمقدار وسعه واستعداده وصفاء نفسه وتحرّده روحه وخلوص قلبه

وفي جريان هذه الاستفاضة وفي مسير هذه الإنارة والإفاضة الروحانية تظهر نفاخات وحباب وتظاهرات متشابهة متخينة على خلاف جريان الحقيقة والخارج عن مجرى النور والإفاضة.

وكذلك في العلوم المتحصلة بالتحصيل ولتفكر والحركة الذهنية والظر والكسب، فهذه الحركة الفكرية الشديدة: تتحصّل الحرارة والنور في القلب وتنكشف علوم وتصديقات نظرية، وتظهر فيها أيضاً نفاخات وزبد.

ولا يخفى تناسب هذا النوع من العلوم المتحصلة في القلوب المحجوبة، بجملة - ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع - فإن النار في مقابل النور، وابتغاء الحلية والتمتع في مقابل الخلوص والصفاء، وما يوقد عليه: في مرتبة متأخرة عن الماء الجاري الصافي الطاهر.

وأما كون العلم والمعرفة وانقرآن من مصاديق الحق: فكما في - إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق.

ويمكن تطبيق الحق في الآية الكريمة على مطلق الرحمة والفيض والنور.

زبر:

مصبا - زبره زبراً من باب قتل: زجره ونهره. وبمصر المصدر سمي، ومنه الزبر، والزبري نسبة إليه. وزبرت الكتاب زبراً. كتيبه، فهو زبور فعول بمعنى مفعول مثل رسول، وجمعه زُبر. والزبور كتاب داود (ع)، وزبر وزان كريم يقال هو إسم الجبل الذي كلم الله موسى (ع) وبه سمي. والزبرقة القطعة من الحديد، والجمع زبر مثل غُرف، والزبرقان إسم للسدر ليلة تمامه وبه سمي والزبرجد جوهرة.

مقا - زبر أصلان، أحدهما - يدل على إحكام الشيء وتوثيقه، والآخر - يدل على قراءة كتابة وما أشبه ذلك. فالأول قولهم زبرت البئر، إذا طويتها بالحجارة. ومنه زبرة الحديد، وهي القطعة منه، والجمع زبر. ومن الباب الزبرة الصدر، وسمي بذلك لأنه كالبر المزبورة، أي المطوية بالحجارة. ويقال إن الزبرة من الأسد تجتمع وبره في مرفقيه وصدره، وأسد مزبراني أي ضخم الزبرة. ومن الباب الزبر وهي الداهية والأصل الآخر - زبرت انكتاب إذا كتيبه. ومنه الزبور. وربما قالوا زبرته إذا قرأته. ويقولون في الكلمة: أنا أعرف تزبرتي أي كتابتي.

مفر - الزبرة قطعة عظيمة من الحديد، جمعه زبر. ويقال الزبرة من الشعر جمعه زبر، واستعير للمعجزاً - فتقطعوا أمرهم بينهم زُبراً، أي صاروا فيه أحزاباً. وزبرت الكتاب: كتيبه كتابة عظيمة، وكل كتاب غليظ الكتابة يقال له زبور، وحُصّ الزبور

بالكتاب المنزل على داود (ع)، وقرئ زُبوراً وذلك جمع زبور، كقولهم في جمع ظريف ظُروف، أو يكون جمع زبر وزبر مصدر سمي به كالكتاب، ثم جمع على زبر كما جمع كتاب على كُتب. وقيل بل الزبور كل كتاب صعب الوقوف عليه من الكتب الإلهية - أم لكم براءة في الزبر، وإنه لفي زبر الأولين. وقال بعضهم: الزبور إسم للكتاب المقصور على المحكم العقلية دون الأحكام الشرعية، والكتاب لما يتضمن الأحكام والحكم. ويدل على ذلك أن زبور داود (ع) لا يتضمن شيئاً من الأحكام.

الاشتقاق ٤٧ - واشتقاق الزبر من زبر، وأصل الزبر طي البئر بالحجارة، زيرت البئر أزبرها زبراً، إذا طويتها بالحجارة، ثم كثر ذلك حتى قيل للرجل العاقل ذو زبر، أي كأن العقل قد شدده وقواه. وفي الحديث - والفقر الذي لا زبر له - أي ليس له شيء يعتمد عليه. وزبرت الكتاب أزبرته زبراً، وكذلك ذبرته أذبرته ذبراً، لغة يمانية. وقال قوم زبرته: كتبه، وذبرته قرأته **والأول أعلى** والزبر: حماة البئر. وزبرة الأسد: الشعر المجتمع على ملتقى كتفيه، وكذلك الزبرة من كل طائر. ويقال تزبر الرجل إذا اقشعر من الغضب. وزبرة الحديد: القطعة منه. وازبار الكلب إذا تنفس للهراس. وأحسب أن زبر الثوب من هذا اشتقاقه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو تثبيت خطوط بالاستحكام والخط أعم من أن يكون بالكتابة أو بأمر طبيعي خارجي أو بالنظر والفكر.

فالأول - زبر الكتاب، حيث أثبت خطوطاً واستحكم ما يريد من نتائجه.

والثاني - زبر البئر والبناء، حيث أثبت خطوطاً طبيعياً فيها واستحكمها، ومنه

زُبر جسمه إذا ضُغم واشتدَّ وشُجع، ولزُبرة القطعة المحكَّمة الشديدة أي ما يُزبر من قطعات حديد وغيرها، وما يتميز ويستحكم وتحرَّب من الفرق.

والثالث - زُبر عليه أي استقام وصبر وتحلَّ، وزبر عنه أي معه ونهاه شديداً. والزُبر العقل، والزُّبير الظريف الكيس لذي يدبِّر ويربر.

فقيد التشييت والتحكيم في خطِّ وفي امتداد معيَّن: مأخوذ في جميع المشتقات.

آتوني زُبر الحديد حقَّ إذا ساوى بين الصَّدَفين - ١٨ / ٩٦.

الرُّبْر كُفِّرَف جمع زُبرة على فُعْلَه بمعنى ما يُزبر أي يُستحكم ويُقَطَّع وله شدَّة، وهو أعمُّ من أن يكون في حديد أو غيره، وعلى هذا أُضيف إلى الحديد، ويراد قطعات منه.

فَنَقَطُوا أَمْزَهُم بِهَيْئِهِمْ زُبْرًا كُلِّ جَزَبٍ بِأَلَدِهِمْ قِرْحُون - ٢٣ / ٥٣.

جمع زُبرة وزُبور، أي اختاروا يقطع أُمُودَهُمْ وتعزَّق برناجمهم الإلهي وصاروا أحراباً، فإنَّ التَّغْلُّ لمطاوعة التَّعْمِيلِ، يقال قطعته فتنقطع أي اختار النقطع. والزُّبر حال من الضمير أي حال كونهم في تحرَّب شديد وقطعات مستحكمة يدفع كلَّ واحدة منها قطعة أخرى، فالتعبير بالزُّبر إشارة إلى تثبُّت كلِّ منها واستحكامها في خطِّ معيَّن.

جاءوا بالبيِّنات والرُّبْر والكتاب العُنبر - ٣ / ١٨٤.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا... بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبْرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ - ١٦ / ٤٤.

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْأَوَّلِينَ - ٢٦ / ١٩٦.

أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبْرِ - ٥٤ / ٤٣.

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبْرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ - ٥٤ / ٥٢.

جمع زبور كرسول ورسل، والمراد ما يحتوي على أحكام ثابتة مستحكمة من كليات التكاليف الثابتة والوظائف اللازمة والأوامر والنواهي والزواجر المؤكدة، فالزبور مظهر الاستحكام في موضوع التكاليف الإلهية ومجموعة من الوظائف الشديدة المحتمية.

والكتاب أعم من الزبور وهو يحتوي على أحكام ومواعظ ومعارف وعبر وغيرها، وهو ينزل على أولي العزم من الرسل، والزبور على مطلق الأنبياء تأكيداً للكتاب النازل وإشارة إلى ما هو المهم في حاصر الوقت لهم.

ثم إن الزبور أعم من أن يكون كتاباً منزلاً على الأنبياء، أو كتاباً مضبوطاً محكماً محفوظاً في ما وراء هذا العالم المحسوس محتوياً على جريانات وقضايا وأمور شخصية أو اجتماعية من أعمال الناس وأخلاقهم واعتقاداتهم (وكل صغير وكبير مستطراً) والظاهر أن المراد في الآيتين الأخيرتين هذا النوع من الزبور.

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً - ١٧ / ١٤.

يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفادير صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها - ١٨ / ٤٩.

كان ذلك في الكتاب مسطوراً - ١٧ / ٥٩.

ويمكن أن يكون المراد من آية - أم لكم براءة في الزبور - أيضاً؛ الزبر المنزلة على الأنبياء من جانب الله العزيز.

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون - ٢١ / ١٠٥.

الظاهر بقريئة التعريف أن المراد من الزبور هو الكتاب المنزل على داود (ع)

لأنصرف الإطلاق إليه من الأزمنة القديمة، ويراد من الذكر: النبي المبعوث.

وآتيناه داود زبوراً - ٤ / ١٦٣.

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا - ١٧ / ٥٥.

قلنا إن الزبور فعول، وهو الكتاب الذي يحتوي على أحكام مستحكمة ووظائف ثابتة لازمة.

ولم أجد مادة هذه الكلمة في المعاجم العبرية التي بأيدينا، والموجود فيها كلمة - (زبراء) المفسر بالحمار المعطط: فقط.

وكتاب داود من بين كتب العهد العتيق المنتشرة المعمولة بها: هو المرسوم بالمزامير، وقد سبق البحث عنه في مادة - داود - مراجع.

ولعل الكتاب السارل إليه حقيقة. كان يسمى بالزبور، وقد ترك وليس له أثر في زماننا في المكتبات العمومية.

ولا يبعد أن يكون كتاب (المزامير هـ) منقلاً من الزبور ورسائل أخرى.

زِين :

مصبا - زينت الناقة حالها زباً من باب ضرب: دفعت برجلها، فهي زبون. وحرب زبون: لأنها تدفع الأبطال عن الإقدام خوف الموت. وزينت الشيء زيناً: إذا دفعت، فأنا زبون أيضاً. وقيل للمشتري زبون لأنه يدفع غيره عن أخذ المبيع، وهي كلمة مولدة ليست من كلام أهل البادية. ومنه الزبانية لأنهم يدفعون أهل النار إليها. وزباني العقرب قرنها والمزانية: بيع انثر (أي الرطب) في رموس النخل بتمر كلاً.

مقا - زين. أصل واحد يدل على الدفع، يقال ناقة زبون إذا زينت حالها. والحرب تزين الناس إذا صدّمتهم. وحرب زبون. ورجل ذو زبونة إذا كان مانعاً لجانبه دفعاً عن نفسه. ويقال فيه زبونة أي كبر، ولا يكون كذا إلا وهو دافع عن

نفسه . والزَّيَانِيَةُ سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَنْدَفِعُونَ أَهْلَ النَّارِ إِلَى النَّارِ . فَأَمَّا الْمَزَابِنَةُ : فَبَيْعُ الثَّمَرِ فِي رَعْوَسِ النَّخْلِ . وَهُوَ الَّذِي جَاءَ الْحَدِيثُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ . وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : إِنَّهُ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ التَّزَاعِ وَالْمَدَامَةِ وَيَقُولُونَ إِنَّ أَرْبِينَ الْبَعْدِ . وَأَمَّا زِيَانِي الْعَقْرِبِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا أَيْضاً كَأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا بِهِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَاذّاً .

أَسَا - أَرَادَ حَاجَةً فَرَّزْنَهُ عَنْهَا فَلَانَ . دَفَعَهُ . وَالسَّاقَةُ تَزِينُ وَلَدَهَا عَنْ ضَرْعِهَا . وَتَزِينُ حَالِبَهَا . وَنَاقَةُ زَيْبُونَ . وَزَابِنَةُ : دَافَعَهُ . مَزَابِنَةُ . وَتَزَابَنُوا : تَدَافَعُوا . وَنُهِىَ عَنِ الْمَزَابِنَةِ وَهِيَ بَيْعُ مَا فِي رَأْسِ النُّخْلَةِ بِالثَّمَرِ لِأَنَّهَا تُوَدِّي إِلَى الْمَدَارَةِ وَالْخَصَامِ . وَوَقَعَ فِي أَيْدِي الزَّيَانِيَةِ وَهُمْ الشُّرَطُ لَزَيْنِهِمُ النَّاسُ . وَبِهِمْ سُمِّتَ زِيَانَةُ النَّارِ لِذَعَمِهِمْ أَهْلَهَا إِلَيْهَا . وَرَجُلٌ ذُو زَيْبُونَةٍ : مَانِعٌ جَانِبَهُ بِالدَّفْعِ عَنْهُ . وَصَرَبَتِ الْعَقْرِبُ بِزِيَانَاها . وَهِيَ مَا تَزِينُ بِهِ مِنْ طَرَفِ ذَنْبِهَا . وَعَنِ الْأَصْمَعِيِّ : رَهَابِيَاها : قَرِيبَاها . وَمِنْ الْمَجَازِ حَرْبُ زَيْبُونَ : صَعِبَةٌ كَالنَّاقَةِ الزَّيْبُونِ فِي صَعُوبَتِهَا . وَزَيْبَتٌ عَمَّا هَدَيْتَكَ وَمَعْرُوفَكَ إِذَا زَوَّاهَا وَكَفَّهَا .

والتحقيق :

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ : هُوَ الدَّفْعُ الضَّعِيفُ وَالتَّنْحِيَةُ عِنْدَ الْمَرَاجَعَةِ وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ . وَقَدْ سَبَقَ فِي الدَّرءِ أَنَّ الدَّرءَ هُوَ الدَّفْعُ مَعَ شِدَّةٍ مَحِيثٍ يَشْعُرُ بِحُصُولِ الْخِلَافِ وَالْخُصُومَةِ . وَالدَّفْعُ يُلَاحِظُ فِيهِ مَطْلَقُ جِهَةِ الْمَنْعِ سِوَاهُ كَانَ رَدّاً عَلَى الْعَقْبِ أَمْ لَا - رَاجِعَ الدَّرءِ - الدَّفْعُ .

وَمِنْ مُصَادِقِ الْأَصْلِ : دَفْعُ السَّاقَةِ وَتَحْيِيَّتُهَا حَالِبَهَا إِذَا رَاجَعَهَا وَأَرَادَ حَلِبَهَا . وَالْحَرْبُ يُنَحِّي الرَّجُلَ عَنِ الْمَحَارِبَةِ وَيُوجِبُ تَهَاوُيَهُ مَعَ لُزُومِ الْحَرْبِ . وَالرَّجُلُ الْمُتَهَدِّي يُنَحِّي هَدْيَتَهُ عَنِ الْمُتَهَدِّي إِلَيْهِ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ . وَالْمُشْتَرِي يُنَحِّي الطَّالِبَ الْآخَرَ عَنِ اشْتِرَائِهِ الْمُبِيعَ إِذَا رَاجَعَهُ . وَالْعَقْرِبُ يُبْعَدُ بِقَرْبِهِ أَوْ ذَنْبِهِ مَنْ يَقْصِدُهُ بِسُوءٍ أَوْ يَنْحِي نَفْسَهُ .

وهكذا المتكبر الدافع. والشَّرْطُ يَنْحَوْنُ النَّاسَ عَنِ الْخِلَافِ وَالْانْحِرَافِ، وَفِي الْمَزَاجَةِ يَنْحَوِي كُلٌّ مِنَ الطَّرْفَيْنِ الْآخَرَ عَنْ مَا فِيهِ مِنَ الصَّعَفِ.

كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنُصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةً كَاذِبَةً خَاطِئَةً فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ
الرَّبَّانِيَّةَ - ٩٦ / ١٨.

أي فإذا أخذنا ناصيته وصار مأخوذاً فله أن يدعو نادية ويتوسل إلى الجلسات التي كانوا يعقدونها في إجراء تياتهم الفاسدة وإنتاج مقاصدهم الدنيوية، فحينئذ ندعو الزُّبَانِيَّةَ، والزُّبَانِيَّةَ عَلَى وَزَانِ فَعَالِي جَمْعِ لِرُبْنِيٍّ أَوْ الزُّبْنِيَّةِ أَوْ الرَّابِنِ أَوْ مِنَ الْجَمْعِ الَّذِي لَا وَاحِدَ لَهُ كَأَبَاسِلَ.

وعلى أي صورة. فهي تدلُّ على جمع يُنْحَوْنَ عَنِ الْانْحِرَافِ أَوْ يُنْحَوْنَ عَنِ الصَّلَاحِ. فَالْأَوَّلُ كَالشَّرْطِ الْمَأْمُورِينَ فِي إِقَامَةِ الْعَدْلِ وَالْقَابُونَ وَدَفْعِ النَّاسِ إِلَيْهَا. وَالثَّانِي كَالْقَوَى الْجَسَمَانِيَّةِ وَالْمَلَكَاتِ الرَّاسِخَةِ الطَّبِيعِيَّةِ الْمُتَطَاهِرَةِ فِي عَالَمِ الْآخِرَةِ بِصُورٍ مُتَنَافِرَةٍ تَسُوقُ إِلَى الظَّلْمَةِ وَالنَّارِ.

وهذه القوى كانت مورد هلاقة شديدة وتوجّه أكيد لأهل الدنيا المتوغلّين في عيش الدار الفانية والمفلوبين تحت سلطة الهوى والشهوة.

فندعو الشَّرْطَ الْمَأْمُورِينَ فِي مَعَاكِةِ الْمُقْصَرِّينَ وَمُؤَاخَذَتِهِمْ، أَوْ نَدْعُو قَوَاهِمَ النَّفْسَانِيَّةِ الرَّذِيلَةِ الْحَيَوَانِيَّةِ الَّتِي تَظَاهَرَتْ فِي وَجُودِهِمْ وَأَحَاطَتْ بِهِمْ، فنقول هذه هي التي جعلتموها قبلة ووجهة في جميع أعمالكم وتبائنكم وأموركم واطمأنتم بها في الحياة الدنيا، فتقودكم إلى النار.

فهذه القوى الشيطانية مظاهر شَرِّطِ النَّارِ فِي النَّفُوسِ الْمُنْحَرِفَةِ عَلَى وَجْهِ.

زَج:

مصبا - الزُّجُّ بالصم: الحديدة التي في أسفل الرمح وجمعه زجاج مثل رُح ورِماح، وجمع أيضاً زَجَجَة. قال ابن السكيت: ولا يقال أَرْجَة. وزججت الرمح زَجّاً من باب قتل: جعلت له زَجّاً. وزججت الرجل زَجّاً: طعنته بالرُّج. والزُّجاج معروف، والضم أشهر من التثنية وبه قرأ السبعة، الواحدة زُجاجة، وبائع الزجاج ينسب إليه على لفظه فيقال زُجاجي، وصانعه زَجّاج مثل نجّار وعطّار.

مقا - زَج: يدلّ على رقّة في شيء، من ذلك زَج الرمح والسهم وجمعه زجاج. يقال رَحِجته: جعلت له زَجّاً، فإذا نرعت زُجّه قلت أرحجته، والرَّجَج: دقة الحاجبين وحسنهما ويقال إنّ الأزج من النعام الذي فوق عنقه ريش أبيض.

الجمهرة ١ / ٥١ - ومن معكوس الجر - زَجِجْتُ بالشئ من يدي زَجّاً: إذا رميت به. وزججته بالرمح بجلته به وررقته به، والرُّج معروف، والجمع زجاج وأَرْجَة وزَجَجَة. وزججت الرمح تزجيجاً وأزججته إزجاجاً: إذا جعلت له زَجّاً، فهو مُزَجّ ومُزَجِّج. والزُّجاج معروف، والرَّجَج من قولهم حاجب أزج وهو السابغ الطويل في دقة، وظليم أزج ونعامة رَجاء إذا كانا طويلي الرجلين.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو إراءة الشئ وإجهاره بأحسن ما هو عليه وألطفه. وهذا المعنى يختلف باختلاف الموضوعات وخصوصياتها، فإجهار الرمح وجعله في مقام الفعلية حتّى يكون واقعاً في مورد الاستفادة إنّما هو يجعل الرُّج في أسفله

بكيفية خاصة حتى يسهل قبضه واستعماله. والزَّجَج في الحاجب إنما هو إصلاحه وتدقيقه حتى يجهر ما فيه من اللطف. وفي النعمة إنما هو طول الرجلين مع لطف خاص. وفي الرامي وفي مُستعمل السلاح: تظهر مهارته ومعرفته في فنه بالرمي والتَّجَلُّل والزرَق. والزَّجاجة تُري ما ورائها وتُظهرها بأحسن نحو هو عليه.

الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ - ٢٤ / ٣٥.

قد مرَّ في الأرض وغيرها. أنَّ السَّمَوَاتِ عبارة عن العوالم العلوية وهي ما وراء عالم المادَّة والطبيعة. والأرض هي عالم المادَّة والمُحسوس.

والنور الظاهري يختصُّ بالعام الطبيعي، وهو إنما يُدرك بالحاسة الباصرة فقط، والأعمى وكذلك إذا حُلِعَ من البدن الجسماني وقواه الطبيعية لا يُدرك هذا النور المحسوس، فنعلم أنَّ النور في ما وراء المادَّة له حقيقة غيره.

فالنور الجباري الساري الظاهر في مراتب العوالم: هو التجلي والإفاضة والإجلال في المرتبة الأولى من الذات غيب الغيوب، وبهذه الإفاضة والنور الحقيقي ظهرت مراتب العوالم، من الأرواح المجردة وانفوس والملائكة الطاهرة المقدسة، وعالم المحسَّ والمادَّة، بأنواعها واختلافاتها.

فعالم العقول والأرواح المجردة: هو الرجاجة الفانية في النور، ولها مقام المظهرية التامة والإراءة الكاملة، وهي مصداق أعلى من الفيض المتجلي والوجود المنبسط، ومظاهر الصفات والأسماء العليا، وهي كوكب دُرِّيٌّ

وفي الزجاجة مصباح: وهو الإفاضة والروح بالفتح والإرادة والأمر، راجع في تفصيل المقام - موادَّ الرود، الروح، النور، الصبح، الكوكب.

زجر:

مقا - زجر: كلمة تدلّ على الانتهاز. يقال زجرت البعير حتى مضى، أزجره. وزجرت فلاناً عن الشيء فانزجر. والزجور من الإبل التي تعرف بعينها وتُنكر بأنفها. مصبا - زجرته زَجْراً من باب قتل: سمته، فانزجر. وازدَجَرَ ازدجاراً، والأصل ازتجر، يستعمل لازماً ومتعدياً. وتزجروا عن المنكر: رَحَوْ بعضهم بعضاً. أسا - زجرته عن كذا وازدجرته فانزجر وازدجر. ومن الجواز: زجر الراعي النعم: صاح بها - فإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. وكثرت على سمعه المواعظ والزواجر. وكفى بالقرآن زاخراً.

مفر - الزجر: طرد بصوت [يُقال زجرته] فانزجر. ثم يستعمل في الطرد تارة وفي الصوت أخرى. وقوله - فالزاجرات زَجْراً - أي الملائكة التي تزجر السحاب. وقوله - ما فيه مُزْدَجَرٌ أي طرد ومنع عن ارتكاب المأثم وقال - وازدجر أي طرد، واستعمال الزجر فيه نصيحتهم بالمطرد.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو المنع عن عمل بواسطة الكلام والبيان، أي كلام مبين يمنع فاعل عمل عن عمله.

فطلق المنع أو الطرد أو الصياح أو لصوت: لس من الحقيقة. وأقرب المعاني من الأصل ما نقلنا من مقا: إنه كلمة تدلّ على لانتها.

فظهر الفرق بينها وبين موادّ - المنع والطرد والكف وغيرها - راجع الدرء.

وَالصَّافَاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا - ٣٧ / ٢.

أي الذين اصطفوا من الملائكة خ صعي خاشعين وفي حال التسليم والانقياد والطاعة والتوجه والاتقطاع والحب وفي مقام الإتيان بالمأمورية والعمل بالوظيفة، كل صنف منهم على حسب تكليفه وبمقتضى خلقته وطبيعته. ثم إنهم يزجرون الذين يتساهلون في العمل ويتساهلون في المأمورية، من الجن والأرواح والشياطين الذين في عالمهم ومن وراء عالم المادة.

وكذلك الذين اصطفوا من عباد الله المؤمنين في مقام العبادة والصلاة وفي جبهة الجهاد والدفاع وفي مقامات الحج، ثم يرجرون بالبيان المقتضي المستدل من يسامحون ويُقَصِّرون في العمل بوظائفهم الإلهية.

فلاصطفاً إشارة إلى تَمْيُوزِهِمْ وَتَحَقُّقِهِمْ وَتَتَبُّعِهِمْ في مقام الطاعة والعبودية، وهذا المعنى يلزم الحب والبغض، وذلك بوجوب الإيجابية والنهي عن المسكر والأمر بالمعروف، ثم إن هذه المعاني تقتضي الإظهار والإجهار وجعل الذكر أمامهم وفي ما بين أيديهم.

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ - ٥٤ / ٤.

فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ - ٥٤ / ٩.

يقال زجره فازجبر وازدجر كافتعل أي اختار الزجر، فهو مُزْدَجِرٌ. والمبني للمكان مُزْدَجِرٌ وهو موضع الازدجار، أي مورد فيه اقتضاء بأن يُزْدَجَرَ منه ويُعْتَبَرُ. والمبني للمجهول من الماضي أزدجر، أي ازدجره الناس ووقع في مورد زجرهم، فهم يزجرونه في أعماله وسلوكه. ويشار بهذه الكلمة: بأن الرسول (ص) على زعمهم مضافاً إلى ضعفه في نفسه (مجنون) في مورد الطعن والزجر من الخارج والناس.

أِذَا كُنَّا عِظَامًا نَحِيرَةً قَالُوا يَلَكْ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ - ١٣ / ٧٩.

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ - ١٩ / ٢٧.

وقد قلنا إنَّ الزَّجْرَ هو الكلام المشعر بالمنع، وهذا المعنى يشمل الصيحة الشديدة والمخاطب ذا حِدَّةٍ وشِدَّةٍ في مقام إيجاد تحوُّل وانقلاب - يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، إن كانتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ بِجَمِيعٍ لَدَيْنَا نُحْضِرُونَ.

• • •

زجى :

مصبا - زَجِيَّتُهُ: دصته برفق. والريج تزجى السحاب: تسوقه سَوْقًا رَقِيقًا، رباعى بالتخفيف، والتثقل للمبالغة. وبضاعة مُزْجَاة: تدفع بها الأيام لقلتها. وأزجيت الأمر: أخرته.

مقا - زجى: يدلُّ على الرمي بالشئ وتسييره من غير حبس، يقال أزجت البقرة ولدها: إذا ساقته. والريجُ تزجى السحاب: تسوقه سَوْقًا رَقِيقًا. فَأَمَّا الزَّجْجَى: فالشئ القليل، وهو من قياس الباب، أي يُدفع به الوقت. وهذه بضاعة مُزْجَاة، أي يسيرة الاندفاع. ومن الباب زجا المخرج يزحو، أي تيسرت جبايته.

مفر - التزجية: دفع الشئ لينساق، كتزجية رديف البعير وتزجية الريح السحاب، ومنه رجل مُزْجِيٌّ، وأزجيت رديء التمر فزجا.

• • •

والتحقيق :

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ سَوْقُ شَيْءٍ مَعَ الدَّفْعِ. لَا مَطْلُقَ السَّوْقِ

والسير والدفع والرمي وغيرها.

رُبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا - ١٧ / ٦٦.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ - ٢٤ / ٤٣.

إطلاق هذه المادة إنما يكون في مورد يكون السوق محتاجاً إلى عامل ثانوي ودافع خارجي.

وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ - ١٢ / ٨٨.

يشار بهذه الكلمة إلى أن البضاعة إنما تحصلت بالمشقة والكد، وكان سوقها على جهة الجهد والدفع منهم، وليس لها حريان طبيعي في جهة التحصيل وفي سوقها إليه، وهذا المعنى نظير الإشار. وهذا المعنى أوجب أن رَدَّ بضاعتهم إليهم.

اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ

ولا يحى أن في المواد التي تتركب من حروف الزاء والجيم أو ما يشابه الجيم مفاهيم من الدفع والتحرك، كالزجل الرمي والدفع، والرجز = الانتهاز، والزبن = الدفع، وهكذا الزبر والزبل والزعب والزخ والزحف وغيرها.

• • •

زحزح:

مقا - زح: يدل على البعد. يقال زحزح عن كذا، أي بوعده، فمن زحزح عن النار - أي بوعده.

مصبا - زحزحه فتزحزح، أي باعده فتباعده، وتزحزح عن مجلسه أي تنحى.

مفر - زحح: فمن زحزح عن النار، أي أزيل عن مقره فيها.

أسا - تَزَحْزَحْ له عن مجلسه، وما لي عنك مُتَزَحْزَحْ.

صحا - زَحَّ يَزُحُّ، أي نَحَا عن موضعه رَحْرَحْتُهُ عن كذا أي باعدتُه عنه. وتَزَحْزَحْ أي تَتَعَمَّى. وتقول هو بِرَزَحْزَحٍ من ذاك، أي يبعد منه.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو الرد مع التباعد تدريجاً، وبهذا القيد يظهر الفرق بينها وبين مواد - الرد والدرء والدفع وغيرها فإن الرد هو مطلق المنع على العقب، والدرء هو الدفع مع شدة، والدفع يلاحظ فيه مطلق المنع على عقب أم لا - راجع الدرء.

فَمَنْ زَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ - ١٨٥ / ٣.

وما هو بِمَزَحْزَحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَقَّرَ - ٩٦ / ٢.

أي فمن رَدَّ وبوعِد بالجرىان التدريجي عن النار فقد فاز، وذلك بواسطة العمل الصالح وتهذيب النفس وتطهير الأفكار، وأما طول العمر وكثرة المال وعلو المقام وسائر العناوين الدنيوية: فلا توجب البعد من العذاب والنار ولا القرب من الجنة.

والتعبير بصيغة المجهول: إشارة إلى أن جريان التباعد من النار لا يتحقق بمجرد الإرادة ولا يتحصّل ببعض الاختيار، بل لابد من تحصيل الصلاح في الظاهر والباطن حتّى يُوفَّق في هذا السير، ويدلّ عليه التصريح في الآية الثانية بأن طول العمر لا يُزَحْزَحُه من العذاب، فإنّ مقابله صلاح العمل

ثم إن صيغة الزحزحة بالتضعيف والتكرير: تدلّ على التدرّج والتكرير.

وتدلّ الآيتان الكريمتان: على أن الفوز والسعادة منحصر في طريق واحد، وهو

الزحزحة من النار وانتخاب مسير ينتهي إلى الجنة. وما دام لم يختار سبيل الجنة؛ فهو يسلك إلى النار، ولو عاش واجتهد ألف سنة.

زحف:

مقا - أصل واحد يدل على الاندفاع والمضي قُدماً. والزَّحَف: الجماعة يَزْحَفُونَ إلى العدو. والصَّبِي يَزْحَف على الأرض قبل المشي. والبعير إذا أَعْيَا فَجَرَّ فَرَسِيْنَهُ فهو يَزْحَف. وهي إبل زَوَاحِف، الواحدة رَاحِفَة. ويقال رَحَفَ الدُّبَا، إذا مضى قُدماً. والزَّحَف: السهم الذي يقع دون القرض ثم يرحف.

مصبا - رحف القوم زَحْفاً من باب يقع، وزُحُوفاً، ويطلق على الجيش الكثير زَحَف. تسمية بالمصدر، والجمع زُحُوف.

مفر - أصل الرحف اِبْعَاث مع جرُّ الرجل، كإبعاث الصبي قبل أن يمشي، وكالبعير إذا أَعْيَا فَجَرَّ فَرَسِيْنَهُ، وكالعسكر إذا كثر فبعث إبعائه، قال:

إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا

والزاحِف السُّهم يقع دون العرض

أسا - زَحَفَتْ إليه وتَزَحَّفَتْ، ومَشِيه زحف وزُحُوفٌ وزَحْفَانٌ؛ فيه ثقل حركة. وزَحَفَتْ الحَيَّةُ وكلُّ ماشٍ على بطنه، وهذه مَزَاحِفُ الحَيَّات. وزَحَفَ العسكر إلى عَدُوِّهِمْ: مَشَوْا إِلَيْهِمْ فِي ثِقَلٍ لِكَثْرَتِهِمْ.

التهذيب ٤ / ٣٦٩ - قال البيهقي: الزَّحَفُ جماعة يَزْحَفُونَ إلى عدوِّهم بمرَّة، فهو الزَّحَف، وجمعه الزُّحُوف. والصَّبِي يَتَزَحَّف على بطنه قبل أن يمشي. وقال الضرير:

الزاحِف والزاحِك: المُعْصِي، يقال للذِّكْر ولِلْأُنْثَى، وتَجْمَع الزَّوَاحِف والزَّوَاحِك. وقوله تعالى:

إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا.

المعنى - إذا لقيتموهم زاحفين، وهو أن يزحفوا إليهم قليلاً قليلاً.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو حركة مع وجود دافع يوجب الثقل في الحركة، وهذا المعنى يطبق على حركة صفوف العسكر إلى جهة العدو، وعلى حركة الصبي قبل أن يمشي معتدلاً، وعلى حركة البعير إذا أعشى، وهكذا فالمايع أعم من أن يكون وجوده من داخل كصعف أو مرض، أو من خارج كمقابلة عدوٍّ فإنها كقوة دافعة في مقابل المؤق. -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَذْهَارَ - ٨ / ١٥

أي إذا رأيتموهم يتحركون ويدبّون إلى قتالكم فلا تحشوهم.

فظهر لطف التعبير بانزحف في هذا المورد، وهو تحرك العسكر نحو العدو.

زخرف:

مقا - والرُّخْرَف: الزَّيْنَةُ، ويقال الرُّخْرَف الذهب، وزخارف الماء: طرائق تكون فيه.

مطر - الزخرف: الزينة المزوّقة، ومنه قيل للذهب زُخْرَف، وزُخْرَف القول: أي المزوّقات من الكلام.

صحاح - الزُّخْرَف: الذهب، ثُمَّ يُشَبَّه به كُلُّ ثَمَوٍّ وَمُزَوَّرٍ، وَالْمُزَخْرَف: الْمُزَيْنُ، وَزَخَارِفُ الْمَاءِ: طَرَاتِقُهُ.

لسان - الزُّخْرَف: الزينة. ابن سيده: الزخرف الذهب، ثُمَّ سُمِّيَ كُلُّ زِينَةٍ زُخْرَفًا، ثُمَّ شَبَّهَ كُلُّ ثَمَوٍّ مُزَوَّرٍ بِهِ. وَزَخْرَفَ الْبَيْتَ زُخْرَفَةً زَيْنَةً وَأَكْمَلَهُ، وَكُلَّ مَا زُوِّقَ وَزُيِّنَ فَقَدْ زُخْرِفَ. وفي الحديث: نَهَى أَنْ تُزَخْرَفَ الْمَسَاحِدُ - أَيِ تُنْقَشَ وَتَمُوءَ بِالذَّهَبِ. وَالزَّخْرَف: زِينَةُ النَّبَاتِ. وَزَخْرَفَ الْكَلَامَ نَظَّمَهُ. وَالزَّخَارِفُ: دُبَابٌ صَفَارٌ.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ مَا يَكُونُ حَارِحًا عَنْ مَتْنِ الْمَوْصُوعِ الْحَقِّ الْإِلَازِمِ، لِزِينَةٍ فَقَطْ وَهِيَ غَيْرُ لَاوَمَةٍ، أَوْ تَزْوِيرًا وَتَمْوِيَةٍ.

وَالزَّيْنَةُ أَعَمُّ مِنْهُ: فَإِنَّ الزَّيْنَةَ قَدْ تَكُونُ صَحِيحَةً كَمَا فِي:

إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ.

فَيُطْلَقُ الزَّيْنَةُ لَيْسَ مِنْ مَصَادِيقِ الزَّخْرَفِ، بَلْ مَا يَكُونُ عِيرَ لَازِمٍ فِي الْعَرَفِ الْمَعْقُولِ. وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ إِذَا أُخِذَ زِينَةً زَائِدَةً عَمَّا هُوَ الْمَعْرُوفُ. وَهَكَذَا الزَّخْرَفُ مِنَ الْكَلَامِ. فَالْقَيْدُ مَا خُوِذَ فِي مَفْهُومِهِ.

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرَفِ الْقَوْلِ غُرُورًا - ١١٢ / ٦.

أَيِ الْكَلَامِ الْبَاطِلِ وَمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي مَتْنِ الْعَيْشِ الْمَعْرُوفِ.

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرَقَّى فِي السَّمَاءِ - ٩٣ / ١٧.

أَيِ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مَبْنِيٌّ مِنْ زَخْرَفٍ، أَيِ مِنْ عَيْرِ الْمَوَادِّ الْمُتَعَارِفَةِ الْمَعْمُولِ بِهَا، كَالذَّهَبِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَحْنَاسٍ خَارِجَةٍ عَنِ الْمَعْرُوفِ. وَهَذَا الْكَلَامُ مِنْ اللَّهِ الْمُتَعَالِ ثَقَلًا

عن قوهم. فإنهم قالوا: أو يكون لك بيت من ذهب، فعبر الله تعالى بكلمة الزخرف المتطبق على الذهب في مورد بناء البيت منه: للإشارة إلى وهن إظهارهم وأنه خارج عن المعروف.

حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ - ١٠ / ٢٤.

أي ما يخرج ويظهر منها بالطبيعة من غير زراعة وتدبير وقصد من العشب والكلأ والمتجعدات وغيرها، وذكر الرينة بعد الرحرف يدل على التعاير بينهما.

ثم إن التناسب بين هذه المادة ومودة الزهف = ذهاب شيء وتزيده، والضعف = سعة وفضل، والزخ = المزلة، والزحف = المضى بثقل، والرخر = ارتفاع وطول، والزخف = تكبر وتحسن: موجود لفظاً وحقيقاً.

زرب:

مصبا - الزَّرب: حظيرة الغنم، والجمع زروب، والزَّرب لغة، والزَّربية مثله، والجمع زرائب مثل كريمة وكرائم، والزَّربية. قرة الصائد، والزَّرابي: الوسائد.

لسا - الزَّرب: المدخل. والزَّرب والزَّرب: موضع الغنم، والجمع فيها زروب. والزَّرب والزَّربية: حظيرة الغنم من حشيش. تقول زَرَبْتُ الغنم ادرَبُها زَرْباً، وهو من الزَّرب الذي هو المدخل. وانزرب في الزَّرب انزرباً إذا دخل فيه. والزَّرب والزَّربية: ينزحها الصائد يكس فيها للصيد. والزَّربية مَكْنُ السَّيِّح. والزَّرابي. البُسْط، وقيل كل ما بُسِط واتكئ عليه. وقيل هي الطدِيس. وفي الصحاح النمارق. والواحد من كل ذلك زَرْبِيَّة. وروي أن زَرَابِيَّ النبت إذا اصفر واحمر وفيه خضرة، وقد ازرب، فلما رأوا الألوان في الغُرْس والبُسْط شبهوها بزَرَابِيَّ النبت. وقيل البُسْط ذو الحمل وتكسر

زايها وتفتح وتضم، والزُّرْبِيَّة: القِطْعُ الحيري وما كان على صنعته. والزُّرْب: مَسِيل الماء، وزَرِبَ الماء وسَرِب إذا سال. ابن الأعرابي: الزُّرياب الذهب. والزُّرياب: الأصفر من كل شيء. ويقال للميزاب: الميزراب والميراب. قال والميزاب لغة في الميزاب.

أسا - رأيته قاعداً على زُرْبِيَّة، وله الزرابي الحسان، وهي القُطُوع الحيرية وما كان على صنعتها. والغنم في زُرْبِها وزُرْبِيَّتْها وزُرُوبِها وزُرَائِبِها وزربت البُهم في الزُّرب: أدخلته فيه فانزربت ومن المجاز - الصائد في زُرْبِه وفي زُرْبِيَّتِه وهي قُتْرته، شُبِّهت بزرب البُهم.

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الكورود في محلٍّ محفوظ مستور، كالورود في التَّكْمَن من الصائد، وورود السبع في مُكْتَنِّه، والغنم في حظيرته وزريره. وهذا الاعتبار يطلق على سيلان الماء في مسير مخصوص.

وإطلاق الزُّرب على تلك الموضع من باب زيد عدل.

وأما الزُّرْبِيَّة والزَّرَابِي: فالظاهر كونها في الأصل مأخوذة من لغة فارسية وهي - زُرْبَت، أي المنسوج من ألياف ذهبية.

فالزُّرْبِيَّة: عبارة عن منسوجات خاصة غالية تستعمل في البسط المخصوصة من الطنافس والتمارق والفرش، ويدلُّ على هذا المعنى تفسيرهم الزُّرْبِيَّة بالقِطْع الحيري وما كان على صنعته.

ولا يبعد أن تكون كلمة - زُرْيَاب - بمعنى الأصفر من كل شيء أو من النبت مأخوذة من الفارسية أيضاً وهي - زُرْيَاب، أي وجدان الأصفر.

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزُرَابِيٌّ مَبْشُوثَةٌ - ١٦ / ٨٨.

أي منسوجات عالية غالية منتشرة في مجالسها للفراش واللحاف والبساط وغيرها.

ويبدل على الأصل الواحد في مادّه - زرب. أن المادّة في اللغة العبريّة أيضاً بمعنى الجريان المخصوص، كما في القاموس العبري:

זָרַב (زورَب) جرى، سال، تدفق، وأحياناً - تسخّن.

مضافاً إلى أن مفهوم الجريان والتحرك مأخوذ في متشابهاتها، كما في الزحف والزحف والزخ والزخر والزرف وغيرها

زَرَعَ:

مصبا - زرع المحراث الأرض زرعاً. حرثها للزراعة. وزرع الله المحرث: أنبته وأغاه. والزّرع ما استنبت بالبذر تسمية بالمصدر، ومنه يقال حصدت الزرع أي الثبات. قال بعضهم: ولا يسمى زرعاً إلا وهو غرض طري، والجمع زروع، والمزراعة من ذلك وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. والمزّاعة: مكان الزرع. وازدّرع: حرث، والمزّدّرع: المزّوعة.

مقا - زرع أصل يدل على تنمية لشيء، فالزّرع معروف. ومكانه المزّدّرع. وقال الخليل: أصل الزرع التنمية. وكان بعضهم يقول الزرع طرح البذر في الأرض. والزّرع إسم لما نبت. والأصل في ذلك كله واحد. وزارع - كلب

مفر - الزرع: الإنبات، وحقيقة ذلك تكون بالأمور الإلهية دون البشرية - لأنتم تزرعون أم نحن الزّارعون. وإذا سب إلى العبد ملكونه فاعلاً للأسباب التي

هي سبب الزرع، كما تقول أنبت كذا، والزرع في الأصل مصدر وعُبر به عن المزروع -
فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. ويقال زَرَعَ اللهُ وَلَدَكَ، تشبيهاً. والمُزْرَع
الزراع.

صحاح - الزرع واحد الزروع، وموضعه مزرعة ومُزْدَرَع. والزرع أيضاً: طرح
البذر. والزرع أيضاً: الإنبات، يقال زرع الله تعالى أي أنبته. وتقول للصبي: زرع
الله أي جبره. وازدَرَعَ: احترث.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو حريان طرح البذور في الأرض إلى أن
ينبت النبات، فمجموع هذا الجريان يطلق عليه الزرع بالمعنى المصدرى، وباعتبار هذا
المعنى يطلق على المحصول منه أيضاً الزرع، مكانته الوجود الخارجى من الرعاية وما
يتراءى منه. ثم بعد مكمل الزرع وتماثية معناه إحدائاً وبعاء يظهر زمان الحرث وهو
إذا بلغ المحصول إلى منتهى اخضراره وكماله. ثم بعد زمان الحرث يصل أوان الحصاد
- راحع الحرث.

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ - ٥٦ / ٦٤.

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ - ١٦ / ١١.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً - ٣٢ / ٢٧.

نسبة الزرع إلى الله تعالى على سبيل الحقيقة، فإن الأسباب المقتضية في حصول
الزراعة كلها من الله المتعال، كالتراب والماء والهواء المساعد والشمس والقمر والرياح
والبدر وطبيعته وسائر ما يلزم تحققه، ومن الأسباب مباشرة إنسان في تنظيم الأمر،

وهو أيضاً من خلق الله وبين يدي حوله وقوته ونظره.

وَجَنَّاتٌ مِنْ أُعْنَابٍ وَزُرُوعٍ وَنَخِيلٍ، كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ.

ومثلهم في الإنجيل كَزَّرَعَ أَخْرِجَ شَطَاءً - ٢٩ / ٤٨

إطلاق المصدر على العين الحارحي يتم يتحقق بملاحظات. للدلالة على المبالغة كما في زيد عدل، وللإشارة إلى أن الموحود متطهر خارجي ونتيجة حاصلة ومراة للعمل كما في الررع، فإن ما يرى من الزراعة في الخارج مجتمع ما عمل من طرح البذر والسقي والتربية والإنبات، في الخارج. في هذه الإطلاق مضافاً إلى الدلالة على العين: إشارة إلى جهات وصفية أيضاً.

ذرق:

مصبا - الميزراق: ربح قصير أخف من العنزة، ورزقه بالربح رزقاً من باب قتل: طعنه. وزرق الطائر رزقاً من بابي قتل وضرب بمعنى ذرق. والزرقه من الألوان، والذكر أزرق، والأنثى رزقاء، مثل أحمر حمراء وحمر ويقال للماء الصافي أزرق، والفعل زرق.

أسا - في عينه زرق وزرقه، وزرقت عينه وازرقت وازراقت، وعين زرقاء، وعيون زرق وزرقه بالميزراق. ومن الجار - سنان أرقق، أسنة ذرق، ونطفة زرقاء.

لسا - التهذيب: الزرقه في العين. ابن سيده. الزرقه البياض حيثما كان، والزرقه خضرة في سواد العين، وقيل: هو أن يتفشى سوادها بياض. وازرقت عينه ازرقاقاً، وازراقت ازريقاقاً. ونصل أزرق: بين الزرق شديد الصفا. أبو عمرو: الزرقاء الخمر.

وقوله - يومئذ زُرْقاً - فسرّه ثعلب: عطاشاً. قال ابن سيده: إنما معناه ازرقّت أعينهم من شدّة العطش. ويقال زُرْقاً طامعين فيما لا ينالونه وقد ررقه بالميزراق زُرْقاً: إذا طعنه أو رماء به. وزرقه بعينه وبصره زُرْقاً: أحذه بحوه ورماء به، وزرقت عينه نحوي: إذا انقلبت وظهر بياضها. وزرقت الناقة الرجل أي أخرته إلى وراء، فانزرق. وانزرق الرجل انزراقاً إذا استلقى على ظهره. ويقال لتلك الناقة مزراق. ورجل زَرّاق: خذاع. ويقال تزورق الرجل إذا رمى ما في بطنه، والرورق مأخوذ منه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو إمالة لعضو أو تحيته في الجملة أو إمالة ما هو بمنزلة عضو. فيقال زرقه بعينه إذا أحذه بصره ونحوه وورقت عينه نحوي إذا مالت إليه وانقلبت وظهر بياضها. وورق فيه إذا طمع فيما لا يناله. وانزرق إذا استلقى على ظهره وانقلب إليه. وورقت الناقة الرجل إذا أخرته. وورق بصله إذا أماله إلى جهة العدو وهتأه. وزرقه أي طعنه. وازرقت عينه من العطش إذا حولت من الشدة. ويدلّ على هذا الأصل دلالة الموضة المتشابهة بها. فالزین = تحية ودفع. والرجي = سوق مع دفع. الزرب = ورود. الزعج = إزالة. الزلق = مزلة. الزلّ = هكذا. الزوج = التسخي. الزوال. ويزوي.

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً - ٢٠ / ١٠٢.

سبق أن الإجرام والمجرم هو القطع على خلاف الحق، كالقطع عن الله بالذنوب، فالمُجرم من هو منقطع عن الحق ومنحرف عنه وفيه أُنقال الذنوب والخطيئات.

فالمُجرم إذا نُحشر في يوم الجزاء: يتوجّه إلى سوء عمله ويرى أُنقال الخلاف

وأوزار الخطاء والعصيان على نفسه وظلمة العدوان والطغيان عليه، فيُحدّ النظر إلى مسيره، وينقلب بصره، ويميل قوام بدنه، ويؤخّر الأتقال عن ظهره، وينحرف شكل وجهه عن شدّة الابتلاء، ويطمع فيما لا يناله.

وهذا حقيقة الزرق فيهم، وأما التفسير الآخر: فمير وجهه كما لا يخفى.

وأما إطلاق الأزرق على اللون المخصوص (كبود آسمانى): فإنه تنعّم وميل عن البياض، وتلوّن ضعيف. وهذا اللون أيضاً يترأى في الوجه عند الخوف أو الشدّة والابتلاء، فتشمله الكلمة في الآية الكريمة أيضاً.

زرى:

مصبا - زرى عليه ززياً من باب زرمى، وزرّية وزرّاية: عابه واستهزأ به. وقال الشيباني: الراري على الإنسان الذي يتكرّر عليه ولا يحدّه شيئاً. وازدراه، وتزرى عليه، كذلك. وأزرى بالشيء إزراء: تهاون به.

مقا - زرى: يدلّ على احتقار شيء والتهاون به، يقال زربت عليه، إذا عبثت عليه. وأزريت به: قصّرت به.

التهذيب ١٣ / ٢٤٦ - قال أبو زيد: زربت عليه مزربية وزرّياناً: إذا عبثت عليه. وقال ابن السكيت: زريت عليه: إذا عبثته - يا أيها الزاري على عمر. قال: وأزريت به إزراء: إذا قصّرت به. وقال الليث: زرى عليه عمله: إذا عاب وعنفه، قال: وإذا أدخل على أخيه عنيباً فقد أزرى به وهو مزرى به.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المدَّة هو نقص في شيء وهونه على إظهار شخص،
أي التنقيص والتهاون به.

ويرجع إلى هذا المعنى مفاهيم - العيب والصف والاحتقار والاستهزاء والتقصير
وأمثالها. وهذا يظهر الفرق بينها وبين انصاف والمقارة والصغر والنقص، فإنَّ هذه
المعاني تلاحظ في نفس الشيء من حيث هو، لا من جهة إظهار شخص آخر وأدعائه
عليه.

ثمَّ إنَّ الضعف يقابله القوَّة، والمحقارة تقابلها العظمة من جهة الكيف، والصغر
يقابله الكبر، والنقص يقابله الكمال والتمام.

وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا - ٣١ / ١١.

الازدراء: افتعال من الزري، وأصله ازترأي، ويدلُّ على المطاوعة والاختيار،
أي اختيار ذلك الإظهار ودعوى النقص لشيء عن قصد. ونسبة الازدراء إلى الأعين
إشارة إلى أنَّ الموضوع المدَّعى عليهم إنما هو باستناد العين لا الفكر والعقل والحقيقة
والمعنويات، فله جهة ظاهريَّة فقط. مع أنَّ كمال الإنسان وقوَّته وعظمته إنما هي من
جهة روحه وباطنه وصفاته النفسانيَّة.

زعم:

مصبا - زعم زعماً من باب قتل، وفي الزعم ثلاث لغات: فتح الزاي للحجاز،
وضمها لأسد، وكسرها لبعض قيس، ويطلق بمعنى القول، ومنه - زعمت الحنفيَّة

وزعم سيبويه أي قال، وعليه قوله - أو تُسقط السماء كما زعمت، أي كما أخبرت، ويطلق على الظن، يقال في زعمي كذا، وعلى الاعتقاد ومنه قوله - زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قال الأزهري: وأكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق. وقال بعضهم: هو كناية عن الكذب. وقال المروقي: أكثر ما يستعمل فيما يكون باطلاً أو فيه ارتياب. وقال ابن القوطية: زعم زعماً، قال حبراً لا يدري أحق هو أو باطل. قال الخطابي: ولهذا قيل زعم مطية الكذب. وزعم غير مرعم: قال غير مقول صالح وادعى ما لا يمكن. وزعمت بالمال زعماً من باب قتل ونفع: كفلت به، والزعم والزعامة: إسم منه، فأنا زعيم به، وأزعمتك المال، وزعم على القوم يزعم من باب قتل زعامة: تأمر، فهو زعيم أيضاً.

مقا - زعم: أصلان. أحدهما القول من غير صفة ولا يقين، والآخر التكفل بالشيء. فالأول - الزعم والزعم، وهذا القول على غير صفة - زعم الذين كفروا. ومن الباب زعم في غير مرعم أي طمع في غير مطمع. ومن الباب الزعموم وهي الجرور التي يشك في سميتها فتغبط بالأيدي. والزعم: الكذب. والأصل الآخر - زعم بالشيء إذا كفل به. ومن الباب الزعامة وهي السيادة لأن السيد يزعم بالأمور أي يتكفل بها. ويقال الزعامة حفظ السيد من المعنم

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المدوة: هو اعتقاد لا يبتنى على أساس موثق وليس بأخوذ من مقدمات وأصول يقينية.

وأكثر ما يستعمل في هذا اللفظ: في موارد غير صحيحة لا تطابق الواقع

والحقيقة، وقد يطلق في هذا المورد ادعاء، كما في قولهم خطاباً للنبي (ص): أو تُسْقِطَ
السَّيِّئَةُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَيْسَفًا - ١٧ / ٩٢

إشارة إلى قوله تعالى:

إِنْ نَشَأْ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كَيْسَفًا مِنَ السَّمَاءِ - ٣٤ / ٩.

وأما مفهوم الإمارة: فإنَّ المادة إذا استعملت بحرف على، تدلُّ على الاستعلاء،
أي استعلاء زعيمية شخص على آخرين وتسلطه عليهم ونفوذه بهم من جهة الزعامة
والاعتقادات والأفكار الشخصية، كما أنَّ الاستعلاء في الإمارة من جهة الأمر، وفي
الحكومة من جهة الحكم، وفي الإمامة من جهة كونه إماماً عليهم، وفي السلطنة من
جهة التسلط.

وأما مفهوم الكمالة: فهو يستفاد من استعماها بالباء الدالة على الشدة في الارتباط
والتأكد في الحكم، كما في قوله تعالى - كُنْ بِاللَّهِ شَهِيداً، فقولهم زعمتُ بالمال: يدلُّ
على تأكيد وشدة في تعلق الزعم والاعتقاد بالنسبة إلى المال، وهذا المعنى يستفاد منه
التكفل وتحقيق تأكيد إجراء الحكم.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ - ١٢ / ٧٢.

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْبَيْعَةِ ... سَنُفَعِلُهُمْ أَتَيْتُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ - ٦٨ / ٤٠.

أي معتقد شديداً في هذا المورد، ويتأكد تعلق الحكم بالموضوع وفي خصوصه.
فمفهوم التكفل إنما هو يستفاد هذا لتأكيد في تعلق الزعم والاعتقاد.

زَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، إِنْ زَعَمْتُمْ
أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ، فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ.

فالزعم في هذه الموارد كلها بمعنى الاعتقاد غير المستندة إلى أساس محكم.

فظهر أنَّ حقيقة مفهوم المادة هي الاعتقاد الخاص، وأمّا مفاهيم الشكّ والظنّ والقول والكذب والبطلان وغيرها: فليسب من الأصل.

زفر:

معر - زفر: قال لهم فيها زفير، فالزفير: تردّد النفس حتّى تنتفخ الضلوع منه. وازدفر فلان كذا: إذا تحمّله بمشقة فتردّد فيه نفسه. وقيل لإماء الحاميلات للماء زوافر. أسا - زفر: رأيته يزفر زفرة التكلّي، وله زفير. وقد زفره يزفّره: حمّله. وعلى ظهره زفر من الأزفار: حمل ثقيل يزفر منه ولهم زوافر: إماء يحملن القرب. ومن الجواز - وهم زافيرته وزوافره، لعشيرته لأنهم يزفرون عنه الأثقال، وهو زافر قومه وزافرتهم عند السلطان: سيدهم وحامل أعبائهم. ونجدهم زوافر: أعمدة وأسباب تقويّه.

مقا - زفر: أصلان، أحدهما يدلّ على حمل، والآخر على صوت من الأصوات. فالأول الزفر: الحمل، والجمع أزفار: واردة: إذا حمّله. وبذلك سمّي الرجل زفر، لأنّه يزدفر بالأموال مطيقاً لها.

صحا - الزفر مصدر قولك زفر الحمل يزفّره: حمّله. والزفر: الحمل. والزفر أيضاً: القربة. واغتراق النفس للشدة يقال له الزفير. والزفير أول صوت الحمار، والشهيق آخره، لأنّ الزفير إدخال النفس، والشهيق إخراجها. وقد زفر يزفّره، والإسم الزفرة، والجمع زفّرات، وربّما يسكن. والزفير: الداهية. والزفرة: وسط الفرس. والزفر: السيد.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة . هو تحمّل شيء مع استقضاء حاله ذلك ، مادياً كان أو معنوياً . فالزّفير يطلق على السيّد الحامل لأعباء أهله ، والرافرة : العشيّة الحاملة لأثقال الرجل . والزّفر كسدى . الجمل الضخم . الأسد . الرجل الشجاع ، الرجل الجواد ، وكلّ منها يحمل صفة مادية أو معنوية ، وهذه الصفات بمقتضى طبيعتها وذواتها ، وليست بأمور خارجية مفصلة . والزّفير معيل : هو النفس الوارد في قصة الربة ، الداهية الواردة .

فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق - ١٠٦ / ١١ .

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون - ١٠٠ / ٢١ .

فالزّفير تنفس عميق وفيه نوع من التحمّل في جهة إدامة الحياة الجسدية والبدنية . والشهيق يقابله وهو من الشق بمعنى الارتفاع ، لارتفاع التنفس وحروجه من القصبة . وهذا النحو من النفس العميق الممتدّ المحسوس إنما يتحصّل في موارد الابتلاء والشدة والتألم الأليم .

وهذا الابتلاء الشديد إذا استول على الإنسان : يمنعه عن الإحساسات وتتوقّف حواسّه البدنية عن الإدراك ، ولا يسمع حبراً ولا خطاباً وينقطع ارتباطه عن الخارج مع أن السامعة أقوى الحواس الظاهرية .

ثم إن هذا المعنى أثر التألم في الجسم ، وأما الزّفير في مقام نفس الإنسان (فإن الأصل في عالم الآخرة هو ما يرجع إلى نفس والبدن اللطيف ، لاضمحلال الكثافة فرجعه إلى تحمّل الصفات الراسخة الرذيلة وهجومها على القلب آناً فآناً وامتلأ القلب منها ثم دفعها وإخراجها بصورة الشهيق ، وهذا النحو من استيلاء الصفات الظلمانية على النفس يوجب تحسراً وغماً شديداً لا يتصوّر ابتلاء أشدّ منه .

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا - ١٢ / ٢٥ .

أي إنَّ جهنم إذا قابلت المحرمين ورأتهم: تعيرت حالتها وتغيظت بحيث يسمع لها صوت من شدة التغيظ، من عيظها وزمرها، والمراد من زفرها: جلب المخالفين إليها وحملها على أشد ما يمكن ويتصور، وليس لها شقيق وإحراج.

ويجوز أن نقول إنَّ جهنم هذه: إنما تتمثل في نتيجة مواجهة رذائل الصفات وثبوتها ورسوخها وتمكُّنها في النفس بحيث لا يمكن لصاحبها الشقيق وتحييتها وإزالتها.
يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ .

• • •

زف:

مصبأ - رقت النساء العروس إلى زوجها زفاً من باب قتل، والإسم الزفاف: وهو إهداؤها إليه، وأزفتها بالألف: لغة. وزف الرجل يرف من باب ضرب: أسرع، والإسم الزفيف.

مقا - زف: أصل يدل على خفة في كل شيء، يقال رف الظليم زفيفاً: إذا أسرع، ومنه رقت العروس إلى زوجها. وزف القوم في سيرهم: أسرعوا - فأقبلوا إليه يَزْفُون. والزفافة: الريح الشديدة لها زفزة أي خفة، ويقولون لمن طاش حلمه: قد زف وأله.

لسا - الزفيف: سرعة المشي مع تقارب الخطو والسكون. وقيل أول غدو النعام. وقيل هو كالذميل. وقال اللحياني: الزفيف الإسراع ومقاربة الخطو، ويكون ذلك في الناس وغيرهم، وأزف أبعد اللغتين. وزف القوم في مشيهم: أسرعوا. وزفت الريح

زَفِيقاً وزَفَزَفَتْ: هَبَّتْ هُبُوباً لَيِّنًا وَدَامَتْ، وَزَفَتْ الطَّائِرُ فِي طَيْرَانِهِ وَتَزَفَزَفَتْ: تَرَامَى بِنَفْسِهِ.

الجمهرة ١ / ٩٠ - رَفَّتِ الطَّائِرُ: إِذَا بَسَطَ جَنَاحَيْهِ وَقَرَّبَ مِنَ الْأَرْضِ. وَالزَّفِيفُ: ضَرْبٌ مِنَ مَشْيِ الْإِبِلِ وَهُوَ مَشْيٌ فِيهِ سُرْعَةٌ.

* * *

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ سُرْعَةُ الْمَشْيِ وَالْحَرَكَةِ مَعَ دَقَّةٍ وَتَفَكُّرٍ. وَهَذَا الْمَفْهُومُ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ مَوَارِدِ اسْتِعْمَالِهَا

وَلَا يَخْفَى مَا بَيْنَ الْمَادَّةِ وَمَوَادِّ - الرَّحْفِ = مَشْيٍ وَحَرَكَةٍ مَعَ دَافِعٍ. وَالرَّوْفُ = تَهَيُّؤٌ فِي مَشْيٍ وَالْدَّرْفُ = سَهْلَانٌ. وَالزَّوْفُ = سُرْعَةٌ وَخَفَّةٌ. وَالذَّفُّ = سُرْعَةٌ. وَالزَّرْفُ = السَّرْعَةُ - مِنَ التَّنَاسُبِ لَفْظاً وَحَقِيقاً.

ثُمَّ إِنَّ الْمَفْهُومَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي إِنْسَانٍ أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَمِنْ لَوَازِمِ الْفِكْرِ وَالِدَقَّةِ: اللَّيِّنَةُ وَالسَّكُونُ وَالْإِطْمِينَانُ وَالخَفَّةُ وَعَدَمُ الْإِضْطِرَابِ وَتَقَارُبُ الْخَطْوِ وَالْعِلَاقَةِ وَبَسْطُ الْجَنَاحِ وَالسَّرْعَةُ. فِي كُلِّ مَوْضِعٍ بِحَسَبِهِ وَبِمَقْتَضَى الْمَوْرَدِ.

فَرَاغَ إِلَى آلِهِمْ... فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِقُونَ - ٩٤ / ٣٧.

أَيُّ فَلَمَّا رَأَوْا آلَهُمْ مَنكُسَرَةً مُضْرُوبَةً: أَقْبَلُوا إِلَى مَسْكَنِ إِبْرَاهِيمَ مَاشِينَ إِلَيْهِ بِالتَّفَكُّرِ وَالْحِسَابِ فِي نِسْبَةِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَهَمُّ فِي سُرْعَةٍ حَتَّى يَطْلُعُوا عَلَى حَقِيقَةِ الْأَمْرِ.

فظهر لطف التعبير في الآية الكريمة بالمادة.

* * *

زقم :

مقا - أَصِيلٌ يَدُلُّ عَلَى جِنْسٍ مِنَ الْأَكْلِ قَالَ الْحَلِيلُ . الرِّقْمُ : الْفِعْلُ ، مِنْ أَكَلَ
الزَّقُومَ . وَالْإِزْدِقَامُ : الْإِبْتِلَاعُ . وَذَكَرَ ابْنُ دُرَيْدٍ : إِنَّ بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ : تَزَقَّمُ فُلَانٌ
الذَّيْنَ ، إِذَا أَهْرَطَ فِي شَرِبِهِ .

صحا - الزَّقُومُ : إِسْمُ طَعَامٍ لَهُمْ فِيهِ تَمْرٌ وَزَيْدٌ ، وَالرَّقْمُ : أَكَلَهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمَّا
نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْآثِمِينَ : قَالَ أَبُو جَهْلٍ : التَّمْرُ بِالزَّيْدِ نَزَقَهُ ،
فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى - إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ .
وَأَزَقْتَهُ الشَّيْءَ أَيَّ أْبَلَعْتَهُ إِثْمًا فَارْدَقَهُ أَيَّ ابْتَلَعَهُ ، وَالتَزَقَّمُ التَّلَقُّمُ . وَالزَّقُومُ : الْحُلُقُومُ
إِحْيَاءُ التَّذَكُّرَةِ - ٣٣٧ - زَقُومٌ : نَبَتٌ كَشَجَرِ الرِّمَّانِ إِلَّا أَنَّ وَرْقَهُ أَعْرَصَ ،
وَزَهْرُهُ إِلَى الْخَضِرَةِ وَالْبَيَاضِ كَالْيَاسَمِينِ ، وَمِنْهُ مَا يُخْلَفُ غَمْرًا كَالْأَهْلِيلِجِ ، دَاخِلُهُ حَبٌّ
كَالسَّمْسَمِ ، يَكُونُ بِالْقُدْسِ وَالْمُحَاجَزِ ، وَوَرْقُهُ يُنْجِمُ الْجِرَاحَ سَرِيعًا .

قع - إِيْزَاقُوم (زَقُوم) الزعرورة ، شجرة الزعرورة .

إِحْيَاءُ التَّذَكُّرَةِ - ٣٣٧ - زَعْرُورٌ : هُوَ الْكَيْلِدَارُ أَوْ التَّقَاحُ الْجَبَلِيُّ .

والتحقيق :

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ : هُوَ الْأَكْلُ بِطَرِيقِ الْإِبْتِلَاعِ وَبِالْقَهْرِ . وَلَعَلَّ
إِطْلَاقَ الزَّقُومِ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْأَشْجَارِ بِمِثَابَةِ أَنَّهَا غَيْرُ مَطْبُوعَةٍ لِلطَّبْعِ ، عَلَى وَزَانِ
قَيُومٍ وَدَيُومٍ .

أَذَلِكَ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ... إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا

كَأَنَّهُ رُؤُوسَ الشَّيَاطِينِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَكُلُونَ مِنْهَا - ٦٢ / ٣٧.

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ يَغِي فِي الْبُطُونِ - ٤٤ / ٤٣.

فَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَا يَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِثُونَ مِنْهَا
الْبُطُونَ - ٥٦ / ٥٢.

الزَّقُّوم هو شجر له حدة وحرارة وبيوسة ومقاومة وحفوصة، وهذه الصفات
تشتد في العطش وتريدها، ولا سيما في المنطقة الحارة، ولا سيما في مقابل النار.

هذا بلحاظ المادة، وأما من جهة المعنوية والباطنية: فالشجر: الناهت المتظاهر
في قلب الإنسان، وهو رؤية النفس واستنخس والعجب، وهذا من أعظم الحُجب
والموانع في السلوك إلى الله المتعال، فإن رؤية النفس لا تجتمع مع رؤية الحق تعالى،
وهذه الصفة مبدأ كل رذيلة ومنشأ كل ظلمة (محموية)

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهَا مِن فَوَاقِهَا -

راجع الشجرة، الدوق، الطعم.

وأما تشبيه الطلع برؤوس الشياطين: فإن نتيجة التطعم والتذوق من الشجرة
هي المحموية عن الحق والبعد عن الشهود، وهذا المعنى يتمثل بصورة الشيطان فإن
الشطن بمعنى البعد، ورأس الشيطان مركز وجوده ومظهر صورته.

وأما قوله تعالى - نَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ: قد مرَّ عمومته مفهوم الجحيم. وأما
بناءً على التفسير الظاهري: فلا بد أن يكون الزَّقُّوم من جنس الجحيم حتى يلائمه.

وقلنا مراراً إن البحث عن جزئيات عالم الآخرة وخصوصياتها خارج عن
وظيفة الباحث المحقق، فإنها خارجة عن إدراكنا المحدودة.

زكريّا:

قاموس مقدّس - زكريّا: من يذكره الله. وكان هذا الاسم مستعملاً في تلك الأزمنة. وهو أبو يحيى المَعْمَد، ومن طائفة أنبياء، وكانا صالحين وساعيتين في تحصيل روح القدس.

قع - ١٢٦ (زكري) ذكرى، ذكر، تلميح.

١٢٦ (زاكر) ذكر، تذكّر، حفظ عن ظهر.

المعارف - ٥٢ - زكريّا - هو ركب بن آذن، وكان زكريّا بن آذر وعمران بن ماثان بن اليعاقبة، من ولد داود النبي، من سبط يهوذا بن يعقوب، وكانا في زمان واحد، فتزوج زكريّا أشباع بنت عمران أخت مريم بنت عمران، وكان يحيى وعيسى ابني خالة. وكان زكريّا نجاراً. قال وهب: لما هرب دخل في جوف شجرة، فوضعوا له المنشار على الشجرة للقطع، فلما أن بلغ المنشار إلى بدنه: أن، فأوحى الله عز وجل: إنا أن تكف عن أنيك أو قلب الأرض فسكت ولم ين، حتى قطع اثنين.

المختصر لأبي العلاء ١ / ٢٤ - من كتاب ابن سعيد المغربي: زكريّا من ولد سليمان بن داود (ع) وكان نبياً ذكره الله في كتابه العزيز. وكان نجاراً، وهو الذي كفل مريم أم عيسى، وكانت مريم بنت عمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود، وكانت أم مريم اسمها حنة، وكان زكريّا مزوجاً أخت حنة واسمها يساع، فكانت زوج زكريّا خالة مريم، ولذلك كفل زكريّا مريم، فلما كبرت مريم بنى لها زكريّا غرفة في المسجد، فانقطعت مريم في تلك الغرفة للعبادة، وكان لا يدخل على مريم غير زكريّا فقط، وأرسل الله تعالى جبريل فبشّر زكريّا بمصداً بكلمة من الله، .. وولد يحيى قبل المسيح بستة أشهر، فلما علمت اليهود أن مريم ولدت من غير رجل اتهموا زكريّا

بها وطلبوه فهرب واختفى في شجرة عظيمة، فقطعوا الشجرة وقطعوا زكريّا معها، وكان عمر زكريّا حينئذ نحو مائة سنة، وكان قتله بعد ولادة المسيح

أسفار العهد القديم - زكريّا - الأول - في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريّا بن بَرْحِيّا بن عِذّ والنبيّ قائلاً، قد غضب الرب غضباً على آبائكم فقل لهم هكذا: قال رب الجنود ارجعوا إليّ.

والتحقيق:

أنّ هذه الرسالة المنسوبة إلى زكريّا: ليست لزكريّا بن اذن أبي يحيى المعاصر لمريم والمتوفى بعد سنوات قليلة من الميلاد، بل لزكريّا بن برحيتا المعاصر لداريوس في القرن الخامس قبل الميلاد، كما رأيت في ما طعننا بها.

فظهر أنّ المسمّى بزكريّا في الأنبياء إثنان -

وكفلها زكريّا كلّها دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيَّا الْمَهْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ ... هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ ... إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيْحِينَ ... قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ - ٣ / ٣٨.

تدلّ على كفالة زكريّا لمريم ومراقبته لها، وأنّ يحيى وُلِدَ له في أواخر عمره وامرأته عاقرة.

وَزَكْرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَاهُ زَوْجَهُ - ٢١ / ٨٩.

فَكَرَّرَ رَحِمَهُ رَبُّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ

مِنِّي وَاشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، وَكَانَتْ أَمْرًا نِي عَقْرًا فَهَبْ لِي ... يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ
أَسْمُهُ يَحْيَى - ١٩ / ٢، ٧.

تدل على استجابة دعائه مع فقدان الشروط والمقتضيات الموجبة.

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ - ٨٥ / ٦.

تدل على كونه في الصلاح على مرتبة تعادل مقام صلاح يحيى وعيسى وإلياس.
وقلنا في إلياس إن ذكر أنبياء في رديف واحد يدل على توافق مراتب فضيلتهم واحتبائهم
من جهة أو جهات.

زكو:

مقا - أصل يدل على نماء و(زيادة). ويقال (طهارة زكاة المال). قال بعضهم:
سميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاء المال، وهو ريادته ونماؤه. وقال بعضهم: سميت
زكاة لأنها طهارة، قالوا وحجة ذلك قوله تعالى - خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين، وهما النماء والطهارة.
ومن النماء زرع رالك: بين الزكاء. ويقال هو أمر لا يركو بفلان، أي لا يليق به. والزكاء:
الزّوج وهو الشع. فأما المهوز فقريب من الذي قبله. قال الصّراء: رجل رُكّاة:
حاضر النقد كثيره. قال الأصمعي: الرُّكّاة: الموبس. ومما شدّ عن الباب جميعاً قولهم:
زكأت الناقة بولدها تزكاً به زكاً: إذا زمت به عند رجلها.

مصبا - والزكاء: النماء والريادة، يقال زكا الزرع، والأرض تزكو زكواً من باب
قعد. وأزكى: مثله. وسمي القدر المخرج من المال زكاة، لأنه سبب يرجى به الزكاء.
وزكى الرجل ماله تزكية، والزكاة إسم منه، وأزكى الله المال وزكاه، وإذا نسبت إلى

الزكاة وجب حذف الهاء وقلب الألف وواو فيقال زكوي كحصوي. وقولهم زكائية عامي، والصواب ركوية وزكا الرجل يزكو. إذا صلح. وركبته: نسبته إلى الزكاة وهو الصلاح والرجل زكي، والجمع أزكياء.

الجمهرة ٣/ ١٧ - الزكو: مصدر زكا يزكو زكواً وزكواً وزكاءً، والزكاء والنماء والأثناء: ما يُخرج الله تعالى من الثمر.

مفر - زكا: أصل الركاة النمو لحصل عن بركة الله تعالى، ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية. يقال زكا الررع يزكو إذا حصل منه نمو وبركة، ومنه الزكاة لما يُخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى العفراء، لما يكون فيها من رجاء البركة أو لتزكية النفس أي تمتتها بالخيرات والبركات أو لها جميعاً. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وزكاء النفس وطهارتها بصير [الإنسان بحيث] يستحق في الدنيا الأوصاف المعمودة وفي الآخرة الأجر والمنوبة.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو تنحية ما ليس بحق وإخراجه عن المتن السالم وذلك كإزالة ردائل الصفات عن القلب، وتنحية الأعمال السيئة عن برنامج الحياة الإنسانية، وإخراج حقوق الناس عن المال، وتنحية ما كان ملحقاً من الباطل والفساد عن المتن الصحيح.

والفرق بين التطهير والتزكية والتهديب: أن النظر في التطهير إلى جهة حصول الطهارة في قبال الرجس. وفي التزكية إلى جهة تنحية ما يلزم تنحيته وإخراجه. وفي التهديب إلى جهة حصول الصلاح والخصوص.

وأما مفاهيم - النماء والزيادة والصلاح والطهارة والبركة واللباقة: فمن لوازم

الأصل وآثاره، وليست من الأصل والحقيقة.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا - ٩ / ٩١.

وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ - ١٨ / ٣٥.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - ١٤ / ٨٧.

قد خصّص الفلاح من بين قاطبة الأعمال الحسنة والعبادات بالتزكية، كما أن الخيبة إنما تتحقق بالتدسيس، فإن القلب ائتمدس غير المحالص يترشح ويتظهر منه ما فيه، قهراً ومن دون قصد.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكِيَ مِنْكَ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا - ٢١ / ٢٤.

بَلَى اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا - ٤٩ / ٤.

فإن قاطبة الأسباب والوسائل والمقتضيات بيد الله، ونظم الأمور والهداية منه تعالى، وإرادة العبد وسلوكه وطاعته وصلاح العمل بتوفيقه وتأيدته وبفضله.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لأن أقم الصلاة وآتيت الزكاة.

يراد تزكية الأموال وإيتاء ما يتحصل منه. فالزكاة إسم مصدر لما يحصل من التزكية كالصلاة من التصلية. ولما كان النظر في الزكاة إلى مجرد إعطائه عبّر بالإيتاء، بخلاف الصلاة فإن النظر فيها إلى إقامتها على ما هي عليها من الخلوص والخضوع والشرائط.

ثم إن الزكاة أعم من جميع أنواع لتركبة المالية، فيعم قاطبة الحقوق الراجعة المربوطة بالأموال، من حقوق الله، وحقوق الرسول، وحقوق الضعفاء والفقراء، وذوي القربى واليتامى، وأبناء السبيل، وحقوق الناس في المعاملات والعقود

والإيقاعات وغيرها، مما عليه أن يؤديه ويخرجه من ماله وهو من التزكية المأثية.

وقد تكون الزكاة مستعملة في معنى أعم وهو مطلق التزكية في نفس أو مال كما في قوله تعالى: وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَخَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، أَنْ يُبْدِيَهَا رَبُّهَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.

يراد مطلق ما يتحصل من التزكية وهو ما يتحقق في نتيجة التزكية.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا - ١٠٣ / ٩

ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ - ٢٣٢ / ٢

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - ١٦٤ / ٢ و ٢ / ٦٢.

تلاوة الآيات: تذكرات إلهية وتبهيات روحانية توجب توجهاً وتهيئاً، ثم تتحقق مرتبة التزكية وتنحبة ما هو خارج عن الحق من الأفكار الضعيفة والأخلاق الرذيلة والعادات السخيفة، ثم تتحقق مرحلة الطهارة الباطنية والصفا، وحينئذ يستعد الإنسان لتعلم المعارف والحكمة.

وأما تقدم الطهارة في الآية الأولى: فإن النظر فيها إلى ذكر النتيجة إجمالاً ثم الإشارة إلى لزوم ما هو الأساس في السلوك وهو التزكية

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ - ٥٣ / ٣٢.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ - ٤٩ / ٤.

إضافة الأنفس إلى ضميرها: تدل على وجود نفسانية وتشخص، وهذا يخالف حقيقة التزكية، فإن منها تنحية العسائرية، وانتركية بالقول لا بالعمل يلزم التوجه إلى النفس.

زَلَّ:

مصبا - زَلَّ عن مكانه زَلًّا من باب ضرب: تنحى عنه. وزَلَّ زَلًّا من باب
تَعِب: لغة، والإسم الزَّلَّة، والزَّلَّة: المَرَّة، والمَرَّة المكان الدُّحَض، وهو بفتح الميم وأما
الزاي فالكسر أفصح، يقال أرض مَزَلَّة: تزل في الأقدام، وزَلَّ في منطقته أو فعله يَزَلُّ
من باب ضرب زَلَّة: أخطأ. وأرللت إليه برللاً: إذا أعطيته. والزَّلَّة: الوليمة. واتخذ
فلان زَلَّة أي صنعة. وزَلَّ الدرهم يَزَلُّ زَلِّلاً: نقص في الوزن، فهو رال، ودرهم زوال.
وتزلزلت الأرض زَلْزلة: تحركت واضطربت، زَلْزالاً، والإسم بالفتح. وزلزلته: أزعجته.
والماء الزُّلال: العذب.

مقا - زَلَّ - أصل مطرود منقاس في المضاعف، وكذلك في كل زاء بعدها لام في
الثلاثي، وهذا من عجب هذا الأصل، تقول زَلَّ عن مكانه زَلِّلاً وزَلًّا. والماء الزُّلال:
العذب، لأنه يَزَلُّ عن ظهر اللسان لِرَفَقَتِهِ. والزَّلَّة بالخطأ، لأنَّ المضطرب زَلَّ عن نهج
الصواب. وتَزَلَّزَلَت الأرض: اضطربت، وزَلَّزَلت زَلْزالاً. فأما الذَّنْب الأزَل وهو
الأرسع (القليل لحم عجزه)، فقال ابن الأعرابي: سُمِّيَ بذلك من قولهم زَلَّ إذا عدا،
وهو القياس الصحيح، ثمَّ شَبَّهت به المرأة لِرُضَعَاءِها، فقليل زَلَّاء، وإن كان الأرسع كما
قيل فهو قياس ما ذكرناه أيضاً، لأنَّ الذَّنْمَ قد رَلَّ عن مؤخره، وكذلك عن مؤخر
المرأة الرُّشَعَاءَ.

مفر - الزَّلَّة في الأصل: استرسال الرجل من غير قصد، يقال زَلَّت رِجْلُ رَجُلٍ تَزَلُّ.
وقيل للذنوب من غير قصد زَلَّة، تشبيهاً برَّة الرجل. والتزلزل الاضطراب وتكرير
حروف لفظه تنبيه على تكرير معنى الزل فيه.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه مادة. هو ترلّق لطيف في رأي أو منطق أو في عمل أو رجل. والزلزلة يدلّ على التكرار.

ولا يخفى ما بين موادّ - الزلج، الزلح، الزلع، الزلف، الزلق، الزلّ: من التناسب في اللفظ والمعنى. راجع الرلق.

لفهوم الترلّق يلزم أن يلاحظ في موارد استعمال المادة: كالخطأ في المنطق إذا ترلّق عن الصواب، وأزللت إليه إذا أعطيته شيئاً مجرياً لطيف. والزلال هو الماء الصافي الخالص العذب الذي ترلّق في الشرب.

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ
الْبَيِّنَاتُ فاعلموا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٢٠٩ / ٢.

أي إن حصل لكم ترلّق لطيف وتمايل بعدّ. فاعلموا أنكم تحت سلطة عزيز حكيم.

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَرُلُّ قَدَمُ بَعْدَ ثبوتها - ٩٤ / ١٦.

أي تتخذون العهود أمراً داخلاً من الخارج ورائداً، فتزلّق القدم بعد الثبوت، وهذا يدلّ على أَنَّ الزلّة في مقابل الثبوت.

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ - ٣٦ / ٢.

أي فجعلهما مترلّقين عن حالة الثبوت في الجنة، فانتقض الثبوت.

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا - ١٥٥ / ٣.

أي إنّ الذين تولّوا منكم يومَ التقى الجمعان إنما يزلّم أن يزلّموا يوم

التقاء الجمعَيْن.

فظهر أنَّ التعبير بهذه المادة: إنما هو في مورد يتحقق فيه تزلق لطيف واحراف بعد التثبت، سواء كان حصول الزل في عمل أو قول أو رأي.

وأما الزلزلة: فالتضعيف فيها يدل على تكرار وشدة كما وكيماً.

إذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا - ١ / ٩٩.

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا - ١١ / ٣٣.

ذكر المصدر بعد الفعل (المفعول المطلق) يدل على تأكد وشدة إضافية، كما إذا قيدت المادة بالشدة.

اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ - ١ / ٢٢.

ثم إن زلزلة الساعة مطلقة [تشمّل الزلزلة] الحادثة في أرض المادة أو في الناس والمؤمنين بهيول الأحوال والأحوال ويطاير والمقامات، فيتجلى ما في القلوب والباطن، ويكشف عنهم المحجب والأستر.

وقد مرّ في الرّجف: الفرق بين المادة والرجفة والاضطراب وغيرها.

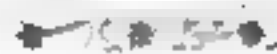
زلف:

مقا - زلف: يدل على اندفاع وتقدّم في قرب إلى شيء، يقال من ذلك ازْدَلَف الرجلُ: تقدّم، وسميت مُرْدَلِفَةً بِمَكَّةَ، لاقترب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات. ويقال لفلان عند فلان زُلْفَى، أي قُرْبَى. والزلف والزلفة: الدرّجة والمنزلة. وأزلفت الرجل إلى كذا: أدنّيته. وأما الزلف من الليل: فهي طوائف منه، لأن كلّ طائفة منها تقرب من الأخرى.

مصبا - الزلفة والزلفى : القربة ، وأزلفه : قربه ، فازدلف ، والأصل ازتلف ، ومنه مُزدلفة . لاقترباها إلى عرفات . وأزلفتُ لشيء ، جمعت ، وقيل سُميت مُزدلفةً من هذا . لاجتماع الناس بها ، وهي علم على البقعة لا يدخلها ألف ولا همز إلّا لحأ للمصفة في الأصل .

مفر - الزلفة : المنزلة والخطوة - ولما رأوه زُلْفَةً - قيل معناه لما رأوا زلفة المؤمنين وقد حُرِّموا . وقيل استعمال الزلفة في منزلة العذاب كاستعمال البشارة ونحوها من الألفاظ . وقيل لمنارل الليل زلف . ورُئِيَ : الخطوة - إلاً لِيَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى . والمزالف : المراقبي .

الجمهرة ٣ / ١٢ - الزلف والزلفة المنزلة والدرجة . وأزلفتُ الرجلَ إزلافاً . إذا أدبته إلى هلكة ، وكذلك فسر في التنزيل - وأزلعائهم الآخرين . وربما سُميت الحمياص إذا امتلأت ماء زلفاً . والزليف : التقدُّم من موضع إلى موضع ، وبه سُمي المُزدلف رجل من فرسان العرب .

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المائة : هو مرتبة عالية مع القرب ، وبهذا الاعتبار قد يطلق على المنزلة المتقدمة بلحاظ علوها مع القرب ، وعلى الارتفاعات بين عرفات ومنى قريبة من منى ، وعلى ساعات متأخرة من الليل قريبة من الصبح ، فالقيد لازم أن يكون ملحوظاً في الموارد .

وأما مفاهيم مطلق القرب والتقدم والدنو والمنزلة وطوائف من الليل وغيرها : فخارجة عن الأصل والحقيقة .

وبهذا القيد يظهر الفرق بينها وبين مواد - القرب ، الدنو ، اللقاء وغيرها ، ويظهر

أيضاً لطف التعبير بها في موارد استعمالها في الآيات الكريمة.

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وبُرُزَّتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ - ٩٠ / ٢٦.

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غير بعيد - ٣١ / ٥٠.

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أُحْضَرَتْ - ٨١ / ١٣.

أي قربت مع كوسها في مرتبة عالية فوق منزلتهم، فإنَّ الغالب على الجنة، الجهة الروحانية والتجليات اللاهوتية والجذبات المعنوية، وهذه كلها في سطوح عالية، بخلاف الجحيم.

وَإِذَا شُوهِدَتْ خصوصيات الجنة: أدركتْ كُلُّ نَفْسٍ تَهَيُّوْهَا وَمَنْزِلَتَهَا وَمَقَامَهَا بالنسبة إلى مقام الجنة.

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّذِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى - ٣٤ / ٣٧.

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحَسَنَ مَّكَامٍ - ٣٨ / ٢٥.

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى - ٢٩ / ٣.

يراد مرتبة عالية قريبة من الله المتعال، وذكر كلمة - تُقَرَّبُكُمْ وَلِيُقَرِّبُونَا: يدل على اختلاف معاني مآذِي القرب والزلف.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ - ١١ / ١١٤.

يراد من الصلاة: معناها اللغوي وهو مطلق الدعاء والتوجه والتذلل، وطرفا النهار: الصباح والمساء، أي في أول القيام بالاستعمال والمعيشة وآخره، وسورة هود نزولها في مكة المكرمة وفي السنوات الأولى من الإسلام، والزلف من الليل: ساعات بعد النصف من الليل قريبة من الصبح. والآيات في مقام الأمر بالتوجه والدعاء لا في مقام الأمر بالعبادة المخصوصة.

وَأَزَلُّنَا تَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ - ٢٦ / ٦٤.

أي سايرناهم إلى مقام ومنزل من مسير موسى في البحر، وهو مسير فوق مسير طبيعي، قريباً من موسى ومن معه، ثم أعزقنا الآخرين.

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا - ٦٧ / ٢٧.

أي لما رأوا وعد الله فوق رؤوسهم ومحيطاً بهم.

* * *

زلق:

مصبا - زلقت القدم زلقاً من باب يعب: لم تثبت حتى سقطت، ويعدى بالألف والتشديد، زلقته وأزلقته هزلق []

مقا - رلق: أصل وأحد يدل على تزلج الشيء عن مقامه من ذلك الرلق ويقال أرلق الحامل: إذا أرلقت ولدها، ويقال - وهو الأصح - إذا ألقت الماء ولم تقبله رحمها. والمزلفة والمزلق: الموضع لا يثبت عليه، وأما ليرلقونك بأبصارهم: فحقيقة معناه أنه من حدة النظر حسداً يكادون ينحويك عن مكانك، ويقال إن الزلق: الذي إذا دنا من المرأة رمى بمائه قبل أن يفشاها، قال ابن الأعرابي: زلق الرجل رأسه: حلقه.

التهذيب ٨ / ٤٣٦ - قال الليث: لزلق: المكان المزلفة، والزلق: العجز من كل دابة، وأرلقت الفرس: إذا ألقت ولدها تماً، فهي مزلق، وفرس يزلاق إذا كثر ذلك منها. وروى أبو عبيد: إذا ألقت الساقة ولدها قبل أن يستبين خلقه وقبل الوقت قيل أزلق وأجهضت، وهي مزلق ومجهض، أبو منصور: وهذا هو الصواب، إذ لا يكون الإزلاق إلا قبل التمام. وناقة زلوق زلوح أي سريعة. والزلق: صبغك البدن بالأدهان

ونحوها، والتزليق تمليسك الموضع حتى يصير كالمُرقة وإن لم يكن فيه ماء. قال الفراء في صعيداً زَلَقاً: لا نبات فيه. وقال الأحفش: لا يثبت عليه القدمان.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الرقة والسقوط، وهذا القيد هو الفارق بينها وبين الزلة. فإن الزلة كما قدما هو استرسال لطيف من دون نظر إلى السقوط. والزلق هو استرسال بعد الثبوت إلى أن ينتهي إلى السقوط. والنظر في الزلق إلى الزلة والاندفاع كالسهم المُرَّج. وفي الجهمض إلى الزوال بسرعة.

وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم - ٥١ / ٦٨

أي يجعلونك متشعباً عن الثبوت وساقطاً بنظرهم الحاذق وأبصارهم العادية.

ويُرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زَلَقاً - ٤٠ / ١٨

قد مر أن الحسبان ما فيه حساب أعماهم من الجزاء والشدة، فتصبح الجنة مستوية ومختلة وساقطة بالكلية عن الاعتبار ولطم وتبيد.

زلم:

مصبا - الزلم بفتح اللام وتضم الزاي وتفتح القدح والجمع أزالام، وكانت العرب في الجاهلية تكتب عليها الأمر والنهي وتضعها في وعاء فإذا أراد أحدهم أمراً أدخل يده وأخرج قدحاً، فإن خرج ما فيه الأمر مضى لقصده، وإن خرج ما فيه النهي كف.

مقا - زلم: أصل يدل على تخافة ودقة في ملاسة، وقد يشد عنه الشيء، فالأصل الزلم والزلم: قدح يستقسم به، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، وحُرِّم ذلك في الإسلام - وأن تَشْتَقِسُوا بِالْأَزْلَامِ ويقولون رجل مُزْلَم: نحيف، والرُّكَّة: الهنّة المتدلّية من عنق الماعزة ولها رُكَّتَانِ، ولزُلم أيضاً، الرِّمَع التي تكون خلف الظلف، ومن الباب المُرْلَم: السَّيْنُ الغداء، لأنّه ينحف ويتدق.

أسا - والزلم والقلم واحد - وأن تَشْتَقِسُوا بِالْأَزْلَامِ، إذ يُلقون أقلامهم - وهما فَعَلَ بمعنى مفعول من زَلَمَ وقَلَمَه إذا قطعهُ، يقال: زَلَمَ أذنه وأنه زُلْمًا، وهذا العبد زُلْمًا: قدًّا وتقطيعاً أي قدّه قدّ العبيد، ويقال زُلْمَةٌ وزُلْمَةٌ، هانت والله العبدُ زُلْمَةً، يعني لا شك في عبوديتك ولم يحطبك شكل العبيد.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو صيرورة شيء نحيفاً في طوله مع الدقة، ومن مصاديقه القدح وهو السهم بلا ريش ولا نصل، وما يشبهه، والرجل النحيف من أي جهة كان، والعصو الدقيق.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ... وَأَنْ تَشْتَقِسُوا بِالْأَزْلَامِ - ٥ / ٣.

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ - ٥ / ٩٠.

وكانوا في الجاهلية يكتبون في الأقداح أي الأزلام موضوعاتٍ مربوطة بالأمر والفعل، والنهي والترك، والحِصَص والمقادير المعيّنة، ثم يجعلونها في ظرف، ويختار كلّ منهم واحداً منها، ويعمل به.

والاستقسام: طلب الحصة والقسمة وتعيينها، وهذا شبيه بالتقار، وأكل المال

— بالباطل، وتعيين الوظيفة والحكم بالهوى، وإعراض عن الحقيقة.

زمر:

مصبا - زَمَرُ زُمْرًا من باب ضرب، وزميراً أيضاً، ويَزْمُرُ بالضم لغة حكاهما أبو زيد، ورجل زَمَّارٌ، ولا يقال زَامِرٌ، وامرأة زَامِرَةٌ، ولا يقال زَمَّارَةٌ، والمزمار: آلة الزمر.

مقا - رمر: أصلان، أحدهما يدل على قلة الشيء، والآخر جنس من الأصوات. فالأول - الزمر: قلة الشعر، والرمر: قليل الشعر، ويقال رجل زَمِرُ المروءة: قليلها. والأصل الآخر - الرمر والزمار: صوت الثعالب، يقال زَمَرَتْ تَزْمُرُ وتَزْمُرُ زِمَاراً. وأما الزمرة فالجماعة، وهي مشتقة من هذا، لأنها إذا اجتمعت كانت لها جليلة وزمار. وأما الزمارة: التي جاءت في الحديث - أنه تم عن كسب الزمارة - فقالوا هي الزانية، فإن صح هذا فلعل نغمتها شُبِّهت بالرمر، على أنهم قد قالوا إنما هي الزمارة التي ترمز بحاجبها للرجال، وهذا أقرب.

أسا - صبي زَمِرٌ وزَعِيرٌ: قليل الشعر، وشاة زَمِيرَةٌ، وغنم زَمِرَاتٌ، وشعر زَمِيرٌ، وجاءوا زُمَرًا: جماعات في تفرقة بعضها في إثر بعض. والزمار يَزْمُرُ في الميزمار: ينفخ فيه.

الفروق ٢٢٩ - الفرق بين الجماعة ونفوح والثلة والزمرة والحزب أن النفوح الجماعة الكثيرة، ومنه - ويدخلون في دين الله أفواجاً، ومعنوم أنه لا يقال للثلة فوج كما لا يقال لهم جماعة، والثلة: الجماعة تندفع في الأمر جملة. والزمرة: جماعة لها صوت لا يفهم، وقال أبو عبيدة: الزمرة جماعة في تفرقة. والحزب: الجماعة تتحرّب على الأمر.

قع - إِبْرَاق = (زَامِر) = عندليب، شدة، قوة.

الجمهرة ٢ / ٣٢٦ - والزَّمر: معروف، والمزمار أيضاً، وزَمِرَتْ مَرْوَةُ الرجل إذا قَلَّتْ، وكذلك زَمِرَ شعره: إذا رَقَّ وَقَنَّ نَبْتُهُ. وزَمِرَتْ بالحديث إذا أَفْضَتْ ذِكْرَهُ وَبَشَّتْهُ. والمزمار: صوت النعامة.

لسا - الزَّمر: زَمَرَ يَزْمُرُ زَمْراً وَزَمْيراً وَزَمْراً: غَنَى بِالْقَصَبِ وَزَمَرَتِ النُّعَامَةُ تَرْمُزُ زِمَاراً: صَوَّتَتْ. والزمير: الحسن من الرجال، والزَّومر: الغلام الجميل الوجه، والزُّمرة: الفوج من الناس والجماعة من الناس، وقيل الجماعة في تفرقة، والزَّمر: الجماعات.

• • •

()

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَدَّةِ . هُوَ الصَّوْتُ اللَّطِيفُ الرَّقِيقُ، وَبِهَذِهِ الْمُنَاسِبَةِ تَطْلُقُ عَلَى الْغَنَاءِ وَصَوْتِ الْقَصَبِ وَصَوْتِ النُّعَامَةِ.

وَأَمَّا إِطْلَاقُهَا عَلَى غَنَمٍ لَطِيفٍ الشَّعْرِ وَرَفِيقِ الصَّوْفِ: فَإِنَّهُ يَلَازِمُ اللَّطْفَ فِي صَوْتِهِ وَجَسَمِهِ، وَلَيْسَ قَلَّةُ الشَّعْرِ مَنطُوراً بِلِ الدَّقَّةِ وَالنَّظْفِ. وَهَكَذَا يَلَاظُ فِي الزَّمَارَةِ لَطْفُ مَنطِقِهَا وَلَوْ تَصَنَّعاً.

وَأَمَّا الزُّمَرَةُ: فَهِيَ فُعْلَةٌ كَاللُّقْمَةِ وَالْحُفْرَةِ بِمَعْنَى مَا يُزْمَرُ وَمَا يُلْقَمُ وَمَا يُحْفَرُ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى الْمَفْعُولِ. فَمَعْنَى الزُّمَرَةِ: عَتَّةٌ يُدْعَوْنَ وَيُنَادَوْنَ إِلَى أَمْرٍ، أَيْ مَقْدَارٌ مَعْدُودٌ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِمُ الْخُطَابُ الْمَخْصُوصُ، وَالْجَمْعُ زَمَرَ كَالْجُمُرَةِ وَالْجُمُورِ.

فالزُّمَرَةُ: الجماعة باعتبار كونهم مُنَادِينَ وَمُصَوِّتِينَ.

وَرَسَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زَمْراً - ٣٩ / ٧١.

وَيَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا - ٣٩ / ٧٣.

فالفرق بينهم خصوصية الخطاب ولقاء بالنسبة إلى أهل الجنة وأهل النار وإلى كل زمرة منهم.

وبهذا يظهر لطف التعبير بالمادة في المورد.

زمل:

مقا - زمل. أصلان، أحدهما يدل على حمل ثقل من الأثقال. والآخر الصوت. فالأول الراملة وهو بعير يستظهر به الرجل يحمل عليه متاعه. يقال اردملت الشيء: إذا حملته. ويقال عبالات أزملة، أي كثيرة، وهذا من الباب، كأنهم كل أحمال، لا يضطلعون ولا يطبقون أنفسهم. ومن أبواب الزمئل، وهو الرجل الضعيف الذي إذا حربه أمر تزمّل أي ضاعف غلبه الثياب حتى يصير كأنه حمل. والمُراملة: المعادلة على البعير. فأما الأصل الآخر: فالأزمل، وهو الصوت. ومما شذّ الإزميل الشفرة - أخذت الشيء بإزميله.

مصبا - زملته بشوبه تزميلاً فتزمل. مثل لقفته به فتلفّف به، وزملت الشيء، ومنه قيل للبعير زاملة، الهاء للمبالغة، لأنه يحمل متاع المسافر.

التهذيب ١٣ / ٢٢١ - قال الليث: الدابة تزمّل في مشيتها وعدوها زمالاً إذا رأيتها تتحامل على يديها بغياً ونشاطاً. ولراملة التي يحمل عليها الطعام والمتاع. والزميل: الرديف على البعير. والاردمال: احتمال الشيء كله بمزّة واحدة. وقال أبو بكر: ازدمل فلان الحمل: إذا حمّله، والزمل عند العرب الحمل، وأصله ازقمل. وقال أبو إسحاق في - يا أيها المزمّل: أصله المترمّل. وتزمّل فلان: إذا تلفّف بشيابه، وكلّ

شيء لَفَّ فقد زُمِّل. وعن الأصمعي. الأزمل الصوت، وجمعه الأزايل.

* * *

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو التحمُّل على صورة التلَف، أي ما بين حمل ولف. وهذا المعنى أعمُّ من أن يكون ظاهرياً محسوساً أو باطنياً غير محسوس. فالأول كالتلَف بألبسة ضخمة محيطه، وتحمل البعير بأمتعة كثيرة تحيطه وتستفرقه. والثاني كالتلَف بالعيالات والعلائق.

ولعلَّ إطلافاً على الصوت: بلحاظ التسفُّ به وإحاطته، أي صوت يلف ويحيط بشيء، لا مطلق الصوت.

يا أيُّها المُرْمَلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً - ١ / ١٢

يراد تلَفه بأمر ظاهرية وتعلُّقه بعلائق وأفكار قلبيَّة وتحمله بأعمال باطنيَّة ثقيلة.

فيؤمر بالقيام لله والتوجُّه المحالص إليه وطرح قاطبة العلائق المحيطه، ثم ترتيل القرآن أي جعله أمام مشيه وسلوكه والاتباع عما يوحى إليه بالقاطعيَّة والانقطاع الكامل عن العلل الظاهريَّة والأفكار الشخصيّة.

* * *

زمهرير:

مقا - ومن ذلك قولهم: ازمهزت الكواكب إذا لمعت وهذا مما زيدت فيه الميم، لأنَّه من زَهَرَ الشيء، إذا أضاء.

ج ٢ ص ٥٥ - وأما الزمهرير: فالبرد، محكن أن يكون وضع وضعاً، ويمكن أن يكون مما مضى ذكره، وذلك أنه إذا اشتد لبرد زهرت وأصاءت.

صحا - الزمهرير: شدة البرد. أبو ريد: زهرت عيناه: احمرتا من الغضب، وازمهرت الكواكب: لمحت. والمزمهر: الشديد الغضب.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في الكلمة، بقرينة مقابلتها بالشمس في آية - مُتَكِينٌ لَهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً - ١٢ / ٧٦.

هو ما يكون فاقداً للنور والحرارة، فإنَّ الشمس فيها النور والحرارة. والمراد القاعدية النسبية العرفية، وهي أعم من أن يكون في موضوع خارجي كما في القمر والكواكب، أو في محيط محدود.

وعلى هذا قد يفسر اللفظ بالقمر أو بالكواكب، القاعدة لها بالنسبة إلى الشمس. وأما مفهوم الغضب: فإنَّ فقدان النور والحرارة والمحبة والعطوفة في القلب يوجب الظلمة والسكون والتنافر والخلاف.

وأما أن الجثة لا ترى فيها شمس ولا زمهرير: فإنَّ الشمس والزمهرير توجدان حرارة وبرودة ونوراً وظلمة في عالم المادة، وأما النور والحرارة فيما وراء هذا العالم، فلا بد أن يكونا من سنخ ذلك العالم، كما أنَّ النور والحرارة في عالم الروح وقلب الإنسان: معنوية روحانية، لا تأثير للشمس والقمر والكواكب والسماء والأرض في روحانيته ونورانيته.

الله نور السماوات والأرض، يُخرجهم من الظلمات إلى النور.

زنجبيل:

المعرب ١٧٤ - الزنجبيل: قال الدينوري، ينبت في أرياف عمان، وهي عروق تسري في الأرض، ولبس بشجر، ونباته مثل نبات الراس، وهو يؤكل رطباً. وأجوده ما يحمل من بلاد الصين، والعرب تصفه بالطيب وهو مستطاب عندهم جداً.

إحياء التذكرة ٣٣٨ - الزنجبيل: هو السوق الأرضية للنبات، وهو ينمو في جزر الهند الغربية وجمكا وآسيا ومعظم بلاد الحارة، وهو نبات عطري لذاع يفيد في الأرياح وعسر الهضم، وهو مقو للقلب معرق، ويدخل في ساعات كثيرة كالبيرة الزنجبيلية وبعض المشروبات المرطبة والمشروبات الفوارة.

مع - زنجبيل (زنجبيل) - زنجبيل.

وفي البرهان وغيره: تشكيل: على وزن زنجبيل لفظاً ومعنى.

والتحقيق:

أن هذه الكلمة مستعملة في العبرية والعربية والفارسية، ويقال بالتركية - زنجفيل، وفي المعاجم الفارسية: تشكيل بمعنى زنجبيل، وهل هذه الكلمة عربية مأخوذة من الفارسية، أو من العبرية، واطهر هو الثاني، كما هو ظاهر.

ويُسْقَوْنَ فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً - ١٧ / ٧٦.

الكأس هي أنية مخلوطة بالشراب. والمزج مصدر من الممازجة. يراد يُسْقَوْنَ

في الجنة بشراب ممزوج بالزنجبيل، ليكون مطّراً ومفيداً في الهضم ورفع الرطوبات ومقوياً للقلب، هذا في الظاهر.

وأما تطبيق الآية الكريمة على الجهة الروحانية: فإنّ الإنسان إذا وجد في نفسه حرارة في أثر التوجّه والمهذبة والمحبة وفرط اشوق، يحتاج إلى شراب يُسكن حرارته وعطشه، ويزيد في تقوية قلبه وتنوير روحه ونشديد قدرته وإدامة شوقه وتوجّهه وتوسعة بهجته وحلاوة مناجاته، وهذا هو لشراب الممزوج بالزنجبيل، وسقاهم زَبْهم شراباً طهوراً.

زخم:

مقا - زخم: أصل يدل على (عليق شيء بشيء)، من ذلك الزنيم، وهو الذئبي. وكذلك المَزْنَم، وشبهه بزغمتي العنز، وهما اللتان تتعلّقان من أذنهما، والزغمة: اللحم المتدلّية في الحلق.

مفر - الزنيم والمَزْنَم: الزائد في القوم وليس منهم، تشبيهاً بالزغمتين من الشاة، وهما المتدلّيتان من أذنهما ومن الحلق.

الاشتقاق ١٧٥ - واشتقاق زُنيم من قولهم - تيسُ أزنم، وهو الذي له زغمتان، وهما لحمتان تنوسان تحت حنكه. يقال تيس أزنم وأزئم، والزغمة والزُلمة، ويقال هو العبد زُلمة، أي عبد خالص. ويقال رجل زُنيم، إذا نسب إلى اللؤم. وللزنيم موضعان في اللغة، فالزنيم: الملتصق بالقوم ليس منهم، ولزنيم: الذي له زغمة من الشر يُعرف بها، أي علامة، وكذلك ردّ قوم تفسير من قل - عثّل بعد ذلك زُنيم - فقال إنّ الله جلّ ثناؤه لا يُعَيّر بالنسب، إنّما أراد بزيم، أي به زغمة من الشر.

التهذيب ١٢ / ٢٣٠ - قال الليث: رُئِمَتَانِ رُغَمَا الْفُوقِ. قلت وهما شَرَخَا الْفُوقِ، وهما ما أشرف من حرفيه. أبو عبيد: الرُّمَمُ والمُرَّمُ الَّذِي يَقْطَعُ إِذْنَهُ وَيُتْرَكُ لَهُ رُغَمَةٌ. الليث: الرُّنِيمُ الدَّعِي، وصفار الإبل.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما ليس له أصالة واستقرار في نفسه بل هو معلق بالغير ويتقوم به. وهذا الأصل يصدق على ما يُعْلَقُ من الأذن بالقطع أو لحمه زائدة، والمعلق في الحلق داخلاً أو خارجاً، والعبد الملحق بالقوم، والعبد اللثيم المعلق، وصفار الإبل التي تتبع والدتها.

ولا تُطْعَمُ كُلُّ خَلَّافٍ مَهِينٍ (عُتِّلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ - ١٣ / ٦٨).

أي الذي ليس له استقلال في نفسه ويعتاد عليها، بل يعتمد على الحلف وتضعيف الناس وتعيسهم والاعتداء عليهم حتى يتقوم بها، وهو غليظ متعنت وليس له قوام واستقرار بنفسه وبصفاته الذاتية وأخلاقه وعمله وصدقه وخلوصه.

فالإطاعة والاتباع والمصاحبة ولاعتقاد على من لا يعتمد على نفسه: غير صحيح فإن نظره غير خالص ومقصده جلب النفع لنفسه وحفظها.

زنى:

مصبا - زنى يَزْنِي زِنًا، مقصور. فهو زِنْ، والجمع زُنَانَةٌ، مثل قاضٍ وقضاة، وزانها مُزَانَةٌ وزِنَاءٌ، ومنهم من يجعل المقصور والمدود لغتين في الثلاثي، ويقول المقصور لغة الحجاز والمدود لغة نجد، وهو ولد زِنِيَّةٍ، والفتح لغة، وهو خلاف قولهم

هو ولد رشدة. قال ابن السكيت: زنية وغية بالكسر والفتح. والزنى بالقصر: يثنى بقلب الألف ياءً فيقال زنيان، والنسبة إليه على لفظه لكن بقلب الياء واواً فيقال زنوي، استقلالاً لتوالي ثلاث ياءات، والزنية المرة. ورناء ترنية: نسبته إلى الزنى، وزناً في الجهل: صعد. وزناً البول زنوءاً: احتقن. وزناً صاحبه: حقنه حتى ضيق عليه.

مقا - زنى: لا تتضايغ، ولا قياس فيها لواحدة على أخرى. فالأول الزنى: معروف، ويقال أنه يمد ويقصر. وهو لزنية وزنية، والفتح أفصح. والكلمة الأخرى مهموز، يقال زنأت في الجهل. والثالثة انزنا وهو القصير من كل شيء. والرابعة الزناء الحاقن بوله.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة هو المقاربة من امرأة بلا حق مشروع ومن دون طريق معروف مصوب.

وبينها وبين مادة الرنا مهموزاً اشتقاق أكبر، ويجمعها مفهوم الخروج عن مسير الطبيعة والحق، فإن الارتقاء على ارتفاع جبل، والقصر عن الميزان الطبيعي، وحقن البول، كلها على خلاف الجريان الطبيعي.

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مُشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مُشرك -

٣ / ٢٤

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً - ٣٢ / ١٧

ولما كان الزنى خارجاً عن سبيل الحق وتجاوزاً إلى حيثية فرد محترم ومقامه شخصياً واجتماعياً مضافاً إلى مفسد أخرى: فاللزام أن يكون الزاني محروماً عن

مزاوجة شخص محترم موحد مرتبط مع الله المتعال، ولازم أن يضرب ويُجلد مائة جلدة بإزاء هذا العمل الفاحش القبيح - فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة - ٢٤ / ٣.

ولا يخفى أن الزنى قد يعادل القتل، فإن إرالة الشخصية والمحيطية الاجتماعية لفرد وإيجاد دائرة سوداء في حياته: قد يكون أشد ابتلاء من القتل - ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون - ٢٥ / ٦٨. فبالقتل تنقطع إدامة الحياة بالكلية، وبالزنا تنقطع الحياة الطيبة.

ويُهايئك على أن لا تُشرك بالله شيئاً ولا يشرقن ولا يزنين - ٦٠ / ١٢.

ذكر هذه الأمور في رديف واحد، فإن بالشرك ينقطع الارتباط فيما بين العبد والمعبود، وبالسرقه ينقطع الارتباط فيما بين المرء وما يملكه ويدخره في إدامة حياته وبذلك يختل برنامج حياته وفي الزنا تنقطع استقامة الحياة.

زهد:

معصبا - زهد في الشيء وزهد عنه أيضاً زهداً ورهادة: بمعنى تركه وأعرض عنه، فهو زاهد، والجمع زهاد. ويقال للمبالغة زهيد. وزهد يزهد. لغة. ويتعدى بالتضعيف فيقال زهدته فيه، وهو يزهد فيه، كما يقال يتعبد. وقال الخليل: الزهادة في الدنيا والزهد في الدين، وشيء زهيد مثل قليل لفظاً ومعنى.

مقا - زهد: أصل يدل على قلة الشيء. والزهد: الشيء القليل، وهو مزهد: قليل المال. قال اللحياني: يقال رجل زهيد: قليل المظعم، وهو ضيق الخلق أيضاً. وقال بعضهم: الزهيد: الوادي القليل الأخذ للماء. والزهاد: الأرض التي تسيل من أدنى المطر. وبما يقرب من الباب قوهم - خذ زهد ما يكفيك - أي قدر ما يكفيك.

أسا - زهد في الشيء: رغب عنه. وفلان زاهد زهيد بين الزهادة والزهد وهي قلة الطعم. ويقال زهيد الطعم. وقد أرهد إزهاداً. وقدم إليهم طعاماً فتزاهدوه. أي رأوه زهيداً قليلاً وتحاقروه، ومنه الحديث: أن الناس قد اندفعوا في الخمر وتزاهدوا الجلد - أي احتقروه ولم يُبالوا به. ومن الجواز - وإد زهيد - قليل الأخذ للماء. ورجل زهيد: قليل الخير. والناس يزهدونه: يبخلونه. وهو زهيد العين: يُقسعه القليل. وتقضه رعيب العين. وله عين زهيدة وعين رغبية.

الجمهرة ٢ / ٢٦١ - الزهد: خلاف الرغبة، زهدت في الشيء أزهد زهداً وزهادةً. والزاهد في الدنيا: التارك لها ولما فيها، والجمع زهاد. والإزهاد - الفقر. والزهد: القليل من كل شيء.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل الرغبة، أي الميل الشديد والرغبة إلى الترك.

فإن الترك كما مر هو رفع اليد قهراً أو اختياراً فيما كان مقدوراً. والتخلية هو الفراغ عما كان عليه. والزيغ تمايل عن الحق. والرغبة هو التمايل الأكيد. كما أن الشوق هو الرغبة الأكيدة. والإعراض هو جعل الشيء في جانب وعرض. والانصراف هو عدول إلى جانب آخر.

وكما سبق في الرغب: أن الفرق بين اطلاقات - زهد، زهد عنه، وزهد فيه، وزهد إليه: هو أن النظر في الأول إلى نفس المفعول من حيث هو، وفي الثاني يكون النظر إلى مورد معين بالإعراض عنه، وفي الثالث يكون النظر إلى جميع خصوصيات

المورد ومتعلقاته. وفي الرابع يتحقق الزهد بنظر إلى جانبيه.

وأما الزهد المتعارف: فهو الزهد في الدنيا، أي ترك أكيد للرغبة في ما يتعلق بالحياة الدنيا، بأن لا يكون له تعلق ورغبة باطنية إلى الدنيا وزينتها، وتكون معيشته في هذه الدنيا للأخرة.

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ - ٢٠ / ١٢.

أي وكانت السيارة من الزاهدين فيما يتعلق بيوسف من شرائه ومباشرتهم في تحولات أمره، ولم تكن لهم رغبة إلى التعلق به والاستفادة منه، خوفاً من عواقب هذا الأمر، والابتلاء به.

زهر:

مصبا - زهرة مثال غُرْفَةٍ: هُوَ زُهرَةٌ بِنِ كَلَابٍ. وَزُهرُ النِّبَاتِ: نوره، الواحدة زُهرَةٌ، وقد تفتح الهاء، قالوا ولا يسمى زُهرًا حتى يتفتح. وأزهر النبات: أخرج زهره. وَزُهر يزهر بفتحين لغة. وَزُهرَةُ الدنيا مثل ثَمَرَةٍ: متاعها وزينتها. وَزُهر الشيء يزهر: صفا لونه وأضاء. وَزُهر الرجل من باب تَعِبَ: ابيضَ وجهه، فهو أزهر، ومصفره زُهيرٌ يحذف الألف على غير قياس، والأنثى زُهرَاء.

مقا - زهر: أصل واحد يدل على حُسن وضياء وصفاء. من ذلك الزُهرَةُ: النجم، ومنه الزُهر وهو نور كل نبات، يقال أزهر النبات. وكان بعضهم يقول: النُّورُ: الأبيض، والزُّهر: الأصفر وَزُهرَةُ الدنيا حُسُها. والأزهر، القمر. ويقال زُهرت النار: أضاءت.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو تَلَأُوْ تَكْمَل في شيء، وهو أعمُّ من أن يكون مادياً أو معنوياً، والتَلَأُوْ في كلِّ شيء بحسبه وبحسب ما يتلأأ، كتَلَأُوْ حُسْن في شيء، وصفاء فيه، وضياء ونور فيه، ولَوْن، وريئة، وتجلّي جمال وبهجة، وطلوع طراوة وغضارة.

فالأصل الواحد في جميع هذه الموارد محفوظ.

وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - ٢٠ /

١٣١.

أزواجا: منصوب على أنه مفعول به، والزوج بمعنى النظير والمقابل وجمعه أزواج، والمراد أصناف مزدوجة وعدة مترادفة، والزهرة: منصوب على أنه حال من الضمير في - به، أي متعنا به حال كونه زهرة من الحياة، وهذا كما قال: والحال إن عُرِفَ لَفْظاً فاعْتَقِدْ تَكْثِيرَهُ مَعْنَى كَوْنِهِ اجْتِهَاداً.

أو أنه منصوب على أنه تمييز من ضمير، كما في - طِبَّتْ النَّفْسُ يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرٍو. ويكون إشارة إلى أنَّ التمتع إنما يتحقق من زهرة الحياة الدنيا فقط، وليس له حقيقة، فإنَّ الزهرة تظاهر وتجلّي (غود) وليس له وجود (بود).

وهذا كما في قوله تعالى - وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - ١٨ /

٢٨.

زهق :

مقا - زهق: أصل واحد يدل على تقدّم ومضيّ وتجاوز، من ذلك: زَهَقَتْ

نفسه. ومن ذلك زهق الباطل. أي مضى ويقال زهق الفرش أمام الخيل، وذلك إذا سبقها وتقدمها. ويقال زهق السهم. إذ جاور الهدف. ويقال فرس ذات أزهيق، أي ذات بحري وسبق وتقدم. ومن الباب الزهق وهو قعر الشيء، لأن الشيء يزهق فيه إذا سقط. فأما قولهم - أرهق إناءه، إذ ملأه؛ فإن كان صحيحاً فهو من الباب، لأنه إذا امتلأ سبق وقاض ومر. ومن اباب الزاهق، وهو السمين؛ لأنه إذا جاوز حد الاقتصاد إلى أن اكتنز من اللحم ومن اباب الزهوق، وهو البئر البعيدة القعر

مصبا - زهقت نفسه زهقاً من باب تعب، وفي لغة بفتحيتين، زهوقاً تقدم وسبق. وزهق الباطل: زال وبطل. ورهق الشيء تلف.

مفر - زهفت نفسه: خرجت من الأسف على الشيء.

التهديب ٥ / ٣٩١ - قال لبيت: امرأة زهقة وبرهاق وهي التي لا تستقر في موضع. ورهفت نفسه وهي تزهق أي تنهدب وكل شيء هلك وبطل فقد زهق. أبو عبيد: زهقت نفسه وزهفت: لغا. وزهق فلان بين أيدينا: إذا سبقهم. وكذلك زهقت الدابة: إذا سمحت.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الذهاب القهري وبلا اختيار، وهذا هو الفرق بينها وبين الذهاب.

وأما الفرق بينها وبين الماضي والمرور والحري والتقدم والتجاوز والسبق والزوال والتلف والبطلان والهلاك: فإنَّ لنظر في الماضي إلى تحقق أمر في الزمان السابق قبل الحال، وفي السبق: يلاحظ التقدم زماناً أو مكاناً في قبال اللحق. وفي التقدم:

يلاحظ وقوع أمر أولاً بالنسبة إلى أمر آخر متأخر عنه، وليس الزمان الماضي جزءاً من مدلوله. وفي المرور: يلاحظ الاجتياز بشيء وعنه. وفي المجزئ: يلاحظ الحركة المنتظمة الدقيقة في طول مكان. وفي المشي: يلاحظ الحركة من الحيوان بالقدم. وفي الذهاب: الحركة عن نقطة معينة مديراً إلى جهة، وفي المجيء: الحركة عن نقطة مقبلاً إلى جهة. وفي الإتيان: المجيء بسهولة مادياً أو معنوياً. وفي التجاوز: عبور ومرور عن نقطة معينة حساسة يتوجّه إليها وفي النفوذ. يلاحظ الورد الدقيق على شيء فيما يعقل وغيره. والبطلان: يقابله الحق وهو ما لا ثبات له. والروال: هو ارتفاع شيء عن موضع معين. والتلف: وقوعه في موقعة لا يستفاد منه. والهلاك: هو عبارة عن الانعدام وهو في مقابل البقاء.

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً - ١٧ / ٨١ .
 يذهب الباطل قهراً في مقابل الحق وتنبه.

متدل الآية الكريمة على أنَّ نحو الباطل إنما هو بإظهار الحق وإثباته، وليس لنا التمرّض والمقاومة في مقام إبطال الباطل إلا من هذا الطريق، كما قال تعالى في - هل نقذف بالحق على الباطل فيدّمعه فإذا هو زاهق - ٢١ / ١٨، راجع الدمغ.

إنما يريد الله ليُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ - ٩ / ٥٥ و ٨٥ .
 أي يموت قهري لا اختيار لهم فيه، وبه يتم جريان حياتهم من دون أخذ ثمة.
 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون - ٧ / ٣٤ .
 فظهر أنَّ تفسير المائة بما ذكره في غير محله.
 والتقيّد محفوظ في جميع موارد استعمالها، وبهذا يظهر لطف التعبير.

زوج:

مقا - زوج: أصل يدل على مقارنة شيء لشيء. من ذلك الزوج، الزوج للمرأة، والمرأة زوج بعلها، وهو الفصيح. ويقال لفلان زوجان من الحمام، يعني ذكراً وأنثى. فأما قوله جل وعز في ذكر النبات من كل زوج بهيج: فيقال أراد به اللون، كأنه قال من كل لون بهيج، وهذا لا يبعد أن يكون من الذي ذكرناه، لأنه يُزوّج غيره مما يقاربه، وكذلك قولهم للنمط الذي يُطرح على الهودج زوج، لأنه زوج لما يُلقي عليه.

مصبا - الزوج: الشكل يكون له تغير كالأصاف والألوان، أو يكون له نقيض كالرطب واليابس والذكر والأنثى والليل والنهار والحلو والمر. قال ابن ذرير: الزوج كل اثنين ضد الفرد، وتبعه الجوهري، فقال: ويقال للإثنين المتزوجين زوجان، وزوج أيضاً، تقول عدي زوج تعال تريد اثنين، وزوجاني يريد أربعة. وقال ابن فتيبة: الزوج يكون واحداً ويكون اثنين. وقال الأزهري، وأنكر النحويون أن يكون الزوج اثنين، والزوج عندهم الفرد، وهذا هو الصواب. وقال السجستاني أيضاً: لا يقال للإثنين زوج لا من الطير ولا من غيره، فإن ذلك من كلام الجهال، ولكن كل اثنين زوجان، واستدل بعضهم لهذا بقوله تعالى - خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى - وأما تسميتهم الواحد بالزوج: فشرط بأن يكون معه آخر من جنسه. والزوج عند الحساب: خلاف الفرد. والرجل زوج المرأة، وهي زوجة أيضاً، هذه هي اللفظة العالمية، وبها جاء القرآن نحو اسكن أنت وزوجك الجنة، والجمع فيها أرواح. وأهل نجد يقولون في المرأة زوجة، والفهاء يقتصرون في الاستعمال عليها للإيضاح وخوف لبس الذكر بالأنثى. وزَوَّجْتُ فلاناً امرأة. يتعدى بنفسه إلى اثنين فتزوّجها. قال

الأخفش: ويجوز زيادة الباء فيقال زَوْجَتُهُ بامرأة فتزوج بها، والزَّوْجُ يُجْعَلُ إِسْمًا
 مِنْ زَوْجٍ مِثْلَ سَلَمٍ سَلَامًا ويجوز الكسر من المفاعلة كالنكاح. وقول الفقهاء: زَوْجَتُهُ
 مِنْهَا: لَا وَجْهَ لَهُ إِلَّا عَلَى قَوْلٍ مَنْ يَرَى زِيَادَتَهَا فِي الْوَاجِبِ. وَفِي نَسْخَةٍ مِنَ التَّهْذِيبِ:
 زَوَّجَتِ الْمَرْأَةَ الرَّجُلَ، وَلَا يُقَالُ زَوَّجَتَهَا مِنْهُ.

مفر - زوج - يقال لكل واحد من لقرنين من الذكر والأنثى في الحيوانات
 المتزاوجة زوج، ولكل قرنين فيها وفي غيرها زوج كالخُفَّ والنمل، ولكل ما يقترن
 بآخر بمائلاً له أو مضاداً زوج. وزوجة: ثفة رديئة، وجمعها زوجات، وجمع الزوج
 أزواج. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أمرتهم المقتدين بهم في أفعالهم. إلى ما
 متَّعناهم أزواجاً منهم - أي أشباهاً وأقراناً - ثمانية أزواج - أي أصناف. وكُتِّمَ
 أزواجاً ثلاثة - أي قُرَباء ثلاثاً - وروي عنهم بحور عين - أي قرنائهم بهن.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة هو ما يكون له جريان خاص وبرنام
 مخصوص في طول وجوده وبقائه معادلاً مقارباً لآخر.

فالزوج لا يكون على هذا الأصل إلا واحداً، كواحد من الذكر والأنثى، ومن
 الليل والنهار، ومن العديدين، فكل واحد من المتعادلين زوج، فلا بد من ملاحظة كونه
 عدلاً وفي مقابل آخر نظيره.

وأما إطلاقه على المتعادلين: فباعتبار شموله عليهما على البذل.

وهذا النحو من التعادل: يوجب تفارناً معنوياً، كما في الزوجين، سواء كان
 التقارب المكاني أيضاً موجوداً أم لا.

وبهذا الاعتبار قد تطلق المادة من دون إضافة إلى عدل في الظاهر، وحيثيئذٍ تقرب من مفهوم الصنف والنوع والشكل، كما في - ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، فَأَخْرَجْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ، مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا - فيراد تحقق مفهوم الروحانية، أي جريان مخصوص في كل واحد منها متعادلاً بآخر، ومرجع هذا المعنى إلى التنوع.

وقد تطلق مطلقة ولكن الإضافة معسومة معينة، كما في - جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.

والأكثر فيها التقييد وتعيين الطرف العدل، كما في - حَتَّى تَتَكَعَّ زَوْجًا غَيْرَهُ، يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ثُمَّ ادَّكَكَ فِي رَوْحِهَا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا، قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، فَاَلْتَنَظُّورُ فِي الرُّوحِ حيثيئة كونه على حريان مخصوص متعادلاً، وهذا الوصف من حيث هو لا يتوجه فيه إلى جهة تدكير أو تأنيث، فهو أعم، إلا أن يتوجه وتلاحظ في الإحلاو إحدى الجهتين، فلا إشكال في التأنيث.

وقد تذكر بصيغة التثنية، فيراد طرفاً للزوجية، كما في - فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، والتزويج: جعل شيء زوجاً، كما في - زَوْجَاكُمَا، وزَوْجَانُهُم.

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ - ٧ / ٨١

أي جعلت أصنافاً متنوعة وجنوداً مجتدة، مما بين أفراد كل صنف اختلاف وتعادل وسنخية.

زود:

مصبا - زَادَ المسافر طعامَهُ المتَّخذَ لسفره، والجمع أرواد، وتزودُ لسفره، وزودته: أعطيته زاداً، والمزود: وعاء القمَر يعمل من آدم وجمعه مزاد، والمَزَادَةُ شطر الراوية، والقياس كسر الميم لأنها آلة يستق فيها الماء، وجمعها مزاید، وربما قيل مَزَاد، والمَزَادَةُ مَفْعَلَةٌ، لأنه يترود فيها الماء.

مقا - زود: أصل يدلّ على انتقال بخير، من عمل أو كسب. هذا تحديد حدّه الحليل، قال: كلُّ مَنْ انتقل معه بخير من عمل أو كسب فقد تزود. قال غيره: الزود تأسيس الراد، وهو الطعام يتَّخذ للسفر. والمزود: الوعاء يجعل للراد.

ممر - والزاد، المتَّخذ الزائد على ما يُحتاج إليه في الوقت. والتزود، أخذ الراد، والمزود: ما يجعل فيه الراد من الطعام.

التهذيب ١٣ / ٢٣٤ - قال الثعلبي: الزود: تأسيس الزاد، وهو الطعام الذي يتَّخذ للسفر والحضر جميعاً.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة، هو زيادة مخصوصة مدحرة لما يستقبل لسفر أو حضر، وبينها وبين الزيادة اشتقاق أكبر.

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فِي خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَى - ١٩٧ / ٢.

الزاد أعمّ ممّا يكون مادياً أو معنوياً، وبتزود تفعل للمطاوعة، يقال زودته فتزود، أي اختار الزاد، والتقوى مصدر من الوقية قلبت الواو تاءً، وهو بمعنى صيانة النفس وحفظها عما لا يليق بها مطلقاً، وهذا المعنى فيه اهتمام أزيد من إطاعة التكاليف

الظاهرة، فالمرآبة بالتقوى أحسن زاد للإنسان ليوم معاده.

زور:

مقا - زور: أصل واحد يدل على الميل والعدول. من ذلك الزور: الكذب، لأنه مائل عن طريقة الحق. ويقال زور فلان الشيء تزويراً، حتى يقولون زور الشيء في نفسه: هتأه. لأنه يعدل به عن طريقة تكون أقرب إلى قبول السامع. فأما قولهم للصنم زور: فهو القياس الصحيح. والزور: الميل، يقال ازور عن كذا: أي مال عنه. ومن الباب الزائر، لأنه إذا زارك فقد عدل عن غيرك.

مصبا - الرور: الكذب. وزور كلامهم أي زخرفه. وزورت الكلام في نفسي: هتأته. وازور عن الشيء وتزاور عنه. مال والزور: الميل. وزاره يزوره زيارة وزوراً: قصده، فهو زائر ورور وزور من سامر وسمر وسقار، ونسوة زور أيضاً وزور وزارات، والمرار يكون مصدراً وموضع الزيارة والزيارة في العرف: قصد المزور إكراماً له واستئناساً به.

مفر - الزور: أعلى الصدر، وزرت فلاناً: ملقته بزوري، أو قصدت زوره، نحو وجهته، ورجل زائر، وقوم زور، وقد يقال رحل زور فيكون مصدراً موصوفاً به نحو ضيف. والزور: ميل في الزور، والأزور: مائل الزور. وبئر زوراء: مائلة الحفر.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو عدول عن الظاهر باطلاً مع تسوية الظاهر، بمعنى التوجه إلى خلاف الظاهر.

وهذا القيد محفوظ في موارد لاستعمال، من القصد إلى خلاف الصدق مع تسوية الظاهر، والتوجه إلى لقاء في القلب مع حفظ لظاهر، وانحراف في قعر البئر مع الاستقامة في الظاهر، وهكذا.

يقول في الفروق ص ٣٤ - إن الفرق بين الزور والكذب: أن الزور هو الكذب الذي قد سوي وحسن في الظاهر لتحسب أنه صدق، وهو من قولك - زورت الشيء إذا سويته وحسنته، وفي كلام عمر - زورت يوم السقيفة كلاماً

أهلكم التكاثر حتى زرتهم المقابر - ١٠٢ / ٢.

فزيارة المقابر إنما نتحقق من دون أن يتوجه إليه، وهو على خلاف جريان الظاهر من التكاثر، بمعنى أن غاية اهتمامه إلى جلب الدنيا وتحصيل زينتها وتسوية أمورها.

وترى الشمس إذا طلعت تراور عن كثفهم - ١٨ / ١٧.

أصل الصيغة تراور من التفاعل وهو يدل على المطاوعة والاستمرار، أي فيستمر الانحراف عن الكهف والعدول عن الإشراف المستقيم الظاهري.

فاجتنبوا قول الزور - ٢٢ / ٣٠

والذين لا يشهدون الزور - ٢٥ / ٧٢.

لقد جاءوا ظلماً وزوراً... وإني ليقولون منكراً من القول وزوراً - ٥٨ / ٢.

الزور مصدر بمعنى العدول مع تسوية الظاهر، والزور بسم مصدر بمعنى ما يتحصل من ذلك العدول، وهو ما يخالف الجريان الطبيعي، من الكذب والانحراف والقول على خلاف الحق.

فالكذب والباطل من مصاديق الزور، إذا أريد تسوية الظاهر، والتحريف

والإمالة عن الحق في الباطن ، فالزور قريب من الرياء .

ولا يخفى أنَّ إطلاق الزيارة بالسسه إلى لقاء الأولياء والأعاضم : من جهة أنَّ هذا العمل انحراف عن الجريان المادّي وعدول عن العالم الطبيعيّ، وتوجّه إلى الروحانيّة مع حفظ الجسمانيّة وفي محيطها .

فظهر أنَّ الزور أعمّ من أن يكون عدول من الخير أو من الشرّ إليه .

زول :

مصبا - زال عن موضعه يزول زوالاً ، ويتعدى بالهمزة والتضعيف ، فيقال أزلته وزوّلته .

مقا - زول : أصل واحد يدلُّ على تيمحي الشيء عن مكانه ، يقولون زال الشيء زوالاً ، وزالت الشمس عن كبد السماء تزول ، ويقال أزلته عن المكان وزوّلته عنه .

التهذيب ١٣ / ٢٥١ - عن ابن الأعرابي : الرّؤل : القلام الظريف ، والرّؤل : الصّقر . والرّؤل : فرج الرجل . والرّؤل : الغضب . والرّؤل : الشجاع . والرّؤل : الجواد . أبو عبيد : الرّؤل من الرّجال الخفيف الظريف . والرّؤلة : معالجة الرّجل الشيء ومحاولة . وعن ابن الأعرابي : الرّؤل : الحركة . وقال الليث : الرّؤال : زوال الشمس وزوال الملك ونحو ذلك مما يزول عن حاله . ورأى القوم عن مكانهم : إذا عاصوا عنه وتنحّوا . وقال الأصمعيّ : زُلت من مكاني أزول زوالاً ، وأزلته عن مكانه إزالة .

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة . هو ارتفاع شيء عن نقطة معيّنة ، كما أنَّ

الهلاك انعدام في مقابل البقاء. والذهاب حركة عن نقطة على سبيل الإدبار - راجع - زهق.

ولعل مفاهيم الظريف والشجاع والعجيب والمواد. باعتبار التشخي عن اعتدال وتوسط، أو مأخوذة من لغات أخرى.

والمزاولة، استمرار في إزالة مرض تدريجاً، وهو المعالجة.

وَلَيْنَ زَالَتَا إِنِ امْسُكْهُمَا مِنْ أَحَدٍ - ٤١ / ٣٥.

وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَيَتَزَوَّلَ مِنْهُ الْجِبَالُ - ٤٦ / ١٤.

إِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا - ٤١ / ٣٥.

يدل على ثبوت واستقرار في النظم في العالم، ولا يستطع شيء من الموجودات

تغييره وإزالته.

زيت:

مصبا - الزيتون: ثمر معروف. والريت دهنه، وراته يزيته: إذا دهنه بالزيت.

أسا - الزيت: مح الريتون. وطعام مريث ومزيوت. جعل فيه الزيت. وسويق

مريوت بالزيت ملتوت. وزيت رأس الصبي. دهنته. وزينه: زوده الريت وجاءوا

يستزيتون: يطلبون الزيت.

إحياء التذكرة ٣٤١ - شجرة الزيتون: شجرة معمرة كبيرة، عرفها قدماء

المصريين وزرعوها، تنمو في حوض البحر الأبيض وفي القطر المصري على الساحل

الغربي وفي مديرية القيوم وفي الواحات. وأوراق الزيتون وقشوره تستعمل في دبع

الجلود لوجود مادة التين فيها. وقد تصل أشجار الزيتون إلى حجم ضخمة، وقد وجد

منها أشجار محيطها ستة أمتار وزيت الزيتون مسهل مذهب لخصوات المثانة، يعطى

حقناً شرجية في الانسدادات المعوية.

والتحقيق :

أن الزيتون : هو مجموع الشجرة وثمرتها ، ويدل على هذا عدم وجود كلمة تدل على خصوص الشجرة ، كما مر في الرمان فراجع

فهذه الكلمة تستعمل ملحوظاً فيها مجموعها أو بلحاظ واحدة منها .

فالأول كما في : وجنات من أعناب والزيتون والرمان - ٩٩ / ٦ .

والثاني كما في : يُنبئ لكم به الزرع والزيتون والتخيل - ١١ / ١٦ .

الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار - ٢٥ / ٢٤ .

الزجاجة من جهة صفتها وإضاءة ما وراءها وكونها مظهرة للغير من دون تشخص فيها : فهي مظهرة للمصباح ، وهي كالكوكب أي كشيء معظم دري فيها نور ، والكوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة غير محدودة بحد ومكان ، ونور تلك الشجرة ذاتي غير مكتسب من خارج ، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار .

والزجاجة التي فيها مصباح : إشاره إلى عالم العقول وهي ترائي صفات الجلال والجمال تامة وتظهرها كاملة من دون حجاب وظلمة .

وتوقد من شجرة النور المتبسط والبيض المتجلي والظهور الأتم المبارك ، وليس شرقي ولا عربي ولا متايل إلى جهة ، وهو محدّد الحدود وموجد الجهات .

ثم إن نوره المطلق العام الشامل : كالمشكاة التي فيها مصباح وهو في زجاجة ، فالمصباح المجرد من الزجاجة خارج عن لظهور فيما فوقه ، وعلى هذا لم يذكر عنوان

المصباح وقال الزجاجه كأنها كوكب دري.

فالمصباح إنما يترأى ويظهر بالزجاجه، وهو من الشجرة المباركة الزيتون التي زيتها ذاتية وفيها ومنها، ولا يحتاج في إنارته إلى خارج.

فظهر أن مبدأ التكوين هو النور والنار، ومنها تتكون الحرارة والحركة.

راجع الشجرة، النور، الضوء، الزجاجه.

والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم - ٩٥ / ١.

الأولان من الأشجار ذات المراكه المتارة اللدنه المقومة للحياة الجمالية البدنية، فالتين يقوي المهارات وبلقي الطبع وسطف المجاري وهو سهل التناول ولا فضول له. والزيتون له منافع وفوائد كثيرة وزيتته أحسن دهن طبيعي نافع يستعمل في الأعذية.

والأخيران من الأمكنة المقدسة أتى بتوجههما إلى الله تعالى.

فالأولان لتصفية البدن وتفيحه وتقويته، والأخيران لتصفية الروح وتقويته وسوقه إلى الله العزيز.

ويناسب هذا المعنى: ذكر النتيجة:

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

زيد:

مصبا - زيد: زاد الشيء يزيد زيدا وزيادة، فهو رائد، وزدته أنا، يستعمل

لازماً ومتعدّياً، وازدادة الشيء مثل زاد، ورددت مالاً زدته لنفسي زيادة على ما كان، واستزاد الرجل: طرب الزيادة، ولا مُستردّ على ما فعلت أي لا مَزِيد.

مقا - زيد: أصل يدلّ على العضل. يقولون راذ الشيء يزيد فهو زائد، وهؤلاء قوم زَيْدٌ على كذا، أي يزيدون. ويقال شيء كثير الرّيايد، أي الزيادات وربما قالوا زوائد. ويقولون للأسد ذو زوائد، وقالوا وهو الذي يتزَيّد في زئيره وصوته. والناقة تترَيّد في مشيتها إذا تكلفت فوق طقتها.

الاشتقاق ٢٠ - وزَيّد: مصدر زاد لشيء زَيْدًا. قال الشاعر - وأنتم معشرُ زَيْدٍ على مائة. وقد سمّت العرب زَيْدًا وزِيادًا ومَزِيدًا وزائدةً صنم. ويقال زِدت الرجل أزيدُه زَيْدًا.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادة. هو الفصل بطور مطلق سواء كان زيادة من نفسه كالثناء، أو من غيره، وسواء كان مادياً أو معنوياً، متصلاً كان أو منفصلاً، فهذه أقسام. راجع الرغد والفضل.

والزيادة المعنوية المتصلة كما في:

وإذا تُلّيت عليهم آياته زادتْهم إيماناً - ٨ / ٢.

في قلوبهم مَرَضٌ فزادَهُم اللهُ مَرَضاً - ٢ / ١٠.

ولا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالاً - ٧١ / ٢٤.

لما يَزِيدُهُم إِلَّا طُغياناً كبيراً - ١٧ / ٦٠.

والزيادة المادية المنفصلة كما في:

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ - ١٤٧ / ٣٧.

وَنَحْفَظُ أَخَاَنَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ - ٦٥ / ١٢.

والزيادة من نفسه كما في:

وَزَادَةُ بَسْطَةٍ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ - ٢٤٧ / ٢.

والزيادة الشاملة على المادية والمعنوية كما في:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ - ٧ / ١٤.

وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدَادُ - ٨ / ١٣.

فَيُوقِعُهُمْ أَجْوَرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ - ١٧٣ / ٤.

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ - ٢٦ / ١٠.

وسبق في الزود: أَنَّ بَيْنَ الْمَادَّاتَيْنِ هَسَقًا أَكْبَرَ

ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ مُتَعَدِّيَةٌ إِلَى مَفْعُولَيْنِ، وَقَدْ يَحْذَفُ أَحَدُهُمَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، لَأَزِيدَنَّكُمْ - أَيِ النِّعَةِ وَالْإِحْسَانِ وَالْجَزَاءِ الْحَسَنِ.

وقد يحذف أول المفعولين كما في: وَازْدَادُوا كُفْرًا، وَازْدَادُوا تَسْعًا.

أَيِ أَنْفُسِهِمْ أَوْ كُفْرَهُمْ وَمَا سَبَقَ مِنْ ثَلَاثَةِ.

وقد يحذف المفعولان معاً كما في: وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، أَوْ يَزِيدُونَ.

وهذا المعنى أوجب قولهم - بِأَنَّهَا تَسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا، وَقَالُوا - زَادَ الشَّيْءُ

يَزِيدُ فَهُوَ زَائِدٌ، وَالْأَصْلُ زَادَ نَفْسَهُ شَيْئًا، أَوْ رِيدَ نَفْسَ الْمَفْهُومِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، كَمَا فِي

الضَّمَاتِ الْمَشْبَهَةِ بِالْفِعْلِ الْمَأْخُوذَةِ مِنَ الْمُتَعَدِّي.

وَأَمَّا الْإِزْدِيَادُ: فَهُوَ اقْتِعَالٌ وَيَدُلُّ عَلَى الْمَطَاوَعَةِ وَاخْتِيَارِ الْفِعْلِ - لِيَزْدَادُوا إِثْمًا،

وازدادوا تسعاً، ليزدادوا إيماناً.

أي يختاروا هذه الزيادة.

وأما الزيادة والمزید؛ فالظاهر أن لزيادة مصدر، والمزید إسم مصدر، كما في:

وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ.

أي ما يتحصّل من الزيادة.

زيغ:

مقا - أصل يدلّ على ميل الشيء. يقال زاع يزيع زيفاً. والزيغ: التمايل. وقوم

زاغة، أي زائغون. وراغت الشمس، وذلك إذا مالت وفاء الشيء. فأما قولهم تزيفت المرأة؛ فهذا من باب الإبدال وهي تكون أهدلت غمناً

مصبا - زاغت الشمس؛ إذا مالت، وزاغ الشيء؛ كذلك، ويزوع زوغاً. لغة وأزاغه إزاغة في التعدي.

مفر - الزيع: الميل عن الاستقامة والتزايع: التمايل. ورجل زائغ وقوم زاغة وزائغون. وراغت الشمس وزاغ البصر.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الميل عن الحق. وسبق في الرغبة والزهد: الفرق بينها وبين مواد الميل، الانصراف، الترك، الإعراض، التخليّة، الرغب، الزهد، وقلنا إن الميل هو أعمّ من أن يكون في مكروه أو ممدوح وفيما يرى وما لا يرى.

والتزيغ تفعل: للمطاوعة والاختيار من التفعيل، والتزيغ تفاعل: من المفاعلة، أي يدل على مطاوعة فاعل الدال على الاستمرار.

والتزاعة: أصله زَيْغَةٌ كطَلَبَةٍ جمع زَائِعٌ وطالِبٌ.

زَيْنًا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا - ٨ / ٣.

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ - ٧ / ٣.

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ - ٥ / ٦١.

مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ - ١١٧ / ٩.

يُرَادُ مِيلَ الْقُلُوبِ عَنِ الْحَقِّ.

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى - ١٧ / ٥٣.

أَتُخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ - ٦٣ / ٣٨.

إِذَا جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا زَاغَتْ الْأَبْصَارُ - ١٠ / ٣٣.

قلنا في البصر إنه أعم من الباصرة الظاهرية والباطنية، وتمايل بصر القلب عن الحق معلوم، وأما تمايل الباصرة الظاهرية: فهو بالانحرافها عن رؤية الهدف واضطرابها في درك المقصود وارتعاش النظر في التوجه إلى ما هو الحق والتمايل عن الصراط المستقيم في إدامة الحياة.

وأما قوله تعالى - أَتُخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا - أي أكان هؤلاء الذين لا نرىهم بمن أئخذناهم سحريًّا وكانوا في مقامات نازلة منعطة، أم انحرفت أبصارنا عن إدراك حقائق مقاماتهم العالية.

زِيل:

مقا - زيل: ليس أصلاً لكن الباء فيه مبدلة من واو، وقد مضى ذكره، وذكرت

هنالك كلمات اللفظ. فالتزاييل: التباين، يقال زَيْلَت بينه أي فَرَّقَتْ. ويقال إِنَّ الزَّيْلَ تباعد ما بين الفخذين. وعن الشيباني، تريل فلان عن فلان إذا احتشمه.

مصبا - زاله يراله وزان ماله يناله، زبالاً. نحاه وأزاله، ومنه لو تَزَيَّلُوا، أي لو تَمَيَّزُوا بافتراق، ولو كان من الروال وهو، لذهب لظهرت الواو فيه، وزَيْلَت بينهم: فَرَّقَتْ، وزايلته: فارقت، وما زال يفعل كذا ولا أزال أفعله، لا يتكلم به إلا بحرف النفي، والمراد به ملازمة الشيء والحال اندمجة مثل ما برح وزناً ومعنى، وقد تكلم به بعض العرب على أصله فقال ما زيل زيد يفعل كذا.

صحبا - زلت الشيء عن مكانه أزيله زَيْلاً. لغة في أزلته، يقال زال الله زواله وأزال الله زواله: بمعنى، إذا دُعي عليه بالبلاء والهلاك وزلت الشيء أزيله زَيْلاً: ميزته وفَرَّقْته.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ تَحْيِي شَيْءٍ عَنْ نَقْطَةٍ بِافْتِرَاقٍ عَنْهَا. وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَادَّةِ الزَّوْلِ اسْتِثْقَاقٌ أَكْبَرُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ، فَإِنَّ الْيَاءَ تَدُلُّ عَلَى مُوَاضَعَةٍ وَحِطَّةٍ، وَهَذَا يَنْاسِبُ مَفْهُومَ الْإِفْتِرَاقِ، وَقُلْنَا فِي الزَّوْلِ إِنَّهُ ارْتِفَاعٌ عَنْ نَقْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

ويقابل الافتراق: التلازم والتداوم، وهو معنى المادَّة إذا استعملت بحرف النفي، فيقال: ما زال ولا يزال، أي لا زَمَ دَائِمَ

ولا يخفى أَنَّ الْمُلَازِمَةَ فِي مُقَابِلِ الْمَعَارَقَةِ لَا فِي مُقَابِلِ ارْتِفَاعِ شَيْءٍ وَزَوَالِهِ، فَإِنَّ الزَّوَالَ يُقَابِلُهُ الثَّبُوتُ.

لَمَّا زَالَتْ يَتْلُكَ دَعَوَاهُمْ ، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ ، لَا تَزَالُ تَطَّلُعُ عَلَى خَائِنَةٍ ، لَا يَزَالُ
بُتْيَانُهُم الَّذِي بَنُوا رَيْسَ ، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ ،
لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ ، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

ففيها معنى الملازمة والمداومة التي تستعاد من نفي المفارقة، وهذا المعنى أطف
من الثبوت.

ثم إن مفهوم الفرق أعم: إذ النظر فيه إلى جهة التميز والفصل المطلق في طاهر أو
باطن وسواء كان بفصل محسوس أم لا وسواء كان بزوال عن نقطة أم لا وهذا بخلاف
الزبل فإن النظر فيه إلى جهة تنحّي شيء عن نقطة بالافتراق. كما أن النظر في الفصل
إلى حصول بُعد في البين في قبال الوصل.

وأما التزليل: فهو بمعنى جعل شيء زائلاً، أي متحّياً عن نقطة بالافتراق،
والتزليل يدل على المطاوعة واختيار فذلك التزليل، يقال زيلته فتزليل.

ثُمَّ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ - ٢٨ / ١٠

أي جعلنا الارتباط والوصلة التي كانت بينهم متنعّية وتحصل الافتراق بعد
الملازمة.

وهذا إشارة إلى أن كل علاقة وارتباط ينقطع يوم الحشر إلا ما كان لله وفي الله.
لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ - ٢٥ / ٤٨.
أي لو تنحّوا عن موقعيتهم وتجمّعهم بالافتراق والتميز.

زين:

مصبا - زان الشيء صاحبه زينا من باب سار، وأزانه إزانة: مثله، والإسم

الرَّيْنَةُ. وَزَيْنَتُهُ: مثله، والزَيْن نَقِيضُ الشَّيْنِ.

مقا - زَيْن: أصل صحيح يدلُّ على حُسْنِ الشَّيْءِ وتحسينه. فالزَّيْن نَقِيضُ الشَّيْنِ، يقال زَيْنْتَ الشَّيْءَ تَزِينًا وَأَزَيْتَ الْأَرْضَ وَأَزَيْتُ وَأَزْدَانْتُ. إِذَا حَسَّنَهَا عَشَبَهَا.

مفر - الرَّيْنَةُ الحَقِيقَةُ ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأما ما يرينه في حالة دون حالة: فهو من وجه شين. والزَّيْنَةُ ثلاث: زينة نفسية كالتعلم والاعتقادات الحسنة، وزينة بدنية كالقوة وطول القامة، وزينة خارجية كالجمال والحياء.

التهذيب ١٣ / ٢٥٥ - الزَيْن نَقِيضُ الشَّيْنِ، وسمعت صبيّاً من بني عُقَيْل يقول لصبيٍّ آخر: وجهي زَيْنٌ ووجهك شَيْنٌ. أرادَ أَنَّهُ صَبِيحُ الْوَجْهِ وَأَنَّ الْآخَرَ قَبِيحُهُ، والتقدير وجهي ذو زَيْنٍ ووجهك ذو شَيْنٍ. فمستحبها بالمصدر كما يقال رجل صوم وعدل أي ذو عدل وقال الليث: زانه الحُسْنُ يَزِينُهُ زِينًا. وأردانت الأرض نباتها ازدبانياً وَأَزَيْتُ وَتَزَيْتُ أَيِ حَسَنْتُ وَبَهَجْتُ، قل: والرَّيْنَةُ جامع لكل شيء يترين به.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ حُسْنٌ فِي ظَاهِرٍ، سِوَاكَ كَانَ فِي أَمْرِ مَادِّيٍّ مَحْسُوسٍ أَوْ مَعْنَوِيٍّ، أَوْ فِي أَثَرِ عِلَاقَةٍ وَتَخَيُّلٍ، وَسِوَاكَ كَانَتْ الرَّيْنَةُ عَرْضِيَّةً أَوْ مَا يَتَّظَاهَرُ مِنْ نَفْسِ الشَّيْءِ وَتَكُونُ مِنْ أَجْزَائِهِ

فَالزَّيْنَةُ فِي الْمَادِّيِّ كَمَا فِي:

وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ، أَنَا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، حَتَّى إِذَا

أَخَذَتْ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ، إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، فَنَخْرِجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ.

وفي المصونات كما في - ولكن الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ.

وفي مقام التحليل كما في - وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ. والزينة العرضية كما في - خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

والزينة من نفس الشيء كما في تزين السماء بالكواكب والمصابيح، حيث إن الكواكب والمصابيح من السماء ومن أجزائها. والزينة العامة كما في - وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ - فتشمل الزينة العرضية والنفسية معاً.

مظهر أن حقيقة الزينة: عبارة عن حسن في ظاهر شيء سواء كان بالعرض أو بالذات، فالزينة في المرأة، كل ما يُتراءى ويتظاهر ويتجلى من محاسن المرأة، فتشمل الوجه واليدين.

وسبق في المحلى أنه مخصوص بالزينة العرضية، بخلاف الزينة.

وقد غفل عن هذه الحقيقة: بعض المؤلفين وفسروا الزينة بالحليّة، وقال بعضهم فراراً عن المحذور: بأن المراد مواضع الزينة.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ - ٢٤ / ٣١.

في هذه الآية الكريمة لطائف:

١ - التعبير بالإبداء: فإنَّ الإبداء في قبال الإخفاء، كما أنَّ الظهور في مقابل البُطون، ويحتبر في البدو: الظهور القهري من دون قصد واختيار، فيكون معنى عدم الإبداء: هو الإخفاء والستر.

٢ - قلنا إنَّ الزينة أعم من الحبيبة ولزبرح: فتشمل الزينة العارضة من خارج والزينة والمحاسن التي في نفس البدن، ولصدائق الأتم الأعلى من هذا المفهوم هو الوجه المتجلى فيه تمام الحسن والجمال وخصوصيات مفاهيم بها ينجذب المرء ويتأيل ويشتهي إليها، ثم البد المتجلية فيها صفات المرأة.

٣ - إلا ما ظهر منها: التعبير بالظهور دون البدو، فإنَّ الظهور في مقابل البُطون لا الخفاء، والمراد ما يظهر من الزينة قهراً ^و ضرورة ومن دون قصد، بعد إخفائها، كاللباس الظاهر والمخذاء والجوارب وما يظهر من الزينة قهراً أو ضرورة من وراء حجاب أو من زوايا الحجاب أو غفلة عند العمل بما يجب.

وهذا هو المراد فيما في بعض الروايات الشريفة من تفسيره بالوجه والكفين، أي ما يظهر قهراً أو ضرورة من الوجه و بعد إخفائها.

ثم إنَّ تفسير ما ظهر بالوجه والكفين: يدل على شمول الزينة (المستثنى منه) حتى يستثنى منه ما ظهر، فالزينة تشمل لوجه والكفين على أي حال.

٤ - وليضربن بخمرهن: تأكيد آخر بعد تكليف إخفاء الزينة، فإنَّ الضرب بالخمر على الحبوب تأكيد وتشديد لإخفاء الزينة وتأيد وتقوية له، ليكون الظهور في محال الزينة وموارد الحسن والجمال أقل.

٥ - ولا يُبدین زینتهن إلا لبعولتهن: تأكيد وتكرير للإخفاء بالزينة، وإشارة

إلى تحديد موارد الاستثناء من هذه الجهة، لتكون الحدود والخصوصيات من جهة الناظر أيضاً مشحونة معينة، إشاره إلى أهمية الحكم.

٦ - أو الطفل الذين: في قيد الطفل بصفة - لم يظهر، وقيد التابعين بقوله - غير أولي الإربة: إشارة ودلالة إلى أهمية الموضوع ولزوم الدقة فيه.

٧ - ولا يضرهن بأرجلهن: هذا الإرشاد والحكم بعد حكم إخفاء الزينة تأكيد آخر في الموضوع، فإن ضرب الرجل قد ينتهي إلى ظهور الزينة وتحقيق جلب المرء الناظر الأجنبي من غير مستقيم.

والعجب العجيب ممن يحكم باستثناء الوجه مع هذه التأكيدات الكثيرة وأدلة أخرى من الآيات والروايات، من دون تحقيق وتدقيق - راجع الحلب.

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ - ٢٧ / ٤.

كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ - ٦ / ١٠٨.

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّا فِي قُلُوبِكُمْ - ٤٩ / ٧.

إن الله تعالى لا يريد للعباد إلا ما يقتضيه الصلاح والخير لهم، وإذا لم يريدوا الصلاح، وسلكوا في مسير الفساد وأعرضوا عن الخير والهداية ولم يسترشدوا بأي رسالة وهداية، فيريد الله لهم ما يحبونه ويطلبونه، فإن الناس يختارون في اختيار الهداية والغواية والحياة الدنيوية والأخروية، وهذا معنى قوله تعالى - زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ - أي نُزِنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ ما يؤمنون ويقصدون ويحبونه، وهكذا معنى قوله - سَيَبْقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبُهُ.

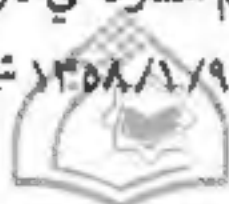
فظهر أن مرجع التزيين إلى حب النفس والعجب بالعمل والإعراض الكامل عما يخالف تمايله ومسيره، فهذا يقتضي أن يُرَيْنَ عمله.

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، زُيِّنَ لِلْمُتَسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

هذا آخر حرف الزاء ويتم به الجزء الرابع من كتاب (التحقيق في كلمات القرآن الكريم)، ويتلوه الجزء الخامس وأوله حرف السين.

ونسأل الله العزيز المتعال أن يوفقنا في إتمام أجزاء الكتاب الباقية، إنه وليّ التوفيق ويده القوة والتأييد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم، وبه أستمدُّ وأستعين، وهو نعم الوكيل.

وقد تمّ هذا الجزء ببلدة قم المشرفة في تاريخ سلخ الربيع الثاني من شهور سنة ١٣٩٩ القمرية الهجرية، يطابق ١٣٥٨/١/٩ شمسية.

مركز تحقيقات علوم وادب اسلامی

الكتب المنقولة عنها في الكتاب

- أحسن التقاسيم، للمقدسي، طبع ليدن، ١٩٠٦ م.
- الأخبار الطوال، للدينوري، طبع مصر، ١٣٧٢ هـ.
- أساس البلاغة، للزمخشري، طبع مصر، ١٩٦٠ م.
- الاشتقاق، لابن دُرَيْد، طبع مصر، ١٣٧٨ هـ.
- برهان قاطع، في اللغة الفارسيّة، طبع بمبي، ١٢٦٧ هـ.
- تفسير البرهان، للسيد البحراني، مجلّدان، طبع طهران، ١٣٠٢ هـ.
- تفسير البيضاوي، للقاضي البيضاوي، طبع مصر، في الحاشية.
- التنبيه والإشراف، للمسعودي، طبع مصر، ١٣٥٧ هـ.
- التهذيب - في اللّغة، للأزهري، طبع مصر، ١٥ مجلّدات، ١٩٦٦ م.
- الجمهرة، في اللّغة، لابن دُرَيْد، ٤ مجلّدات، طبع حيدر آباد دكن، ١٣٤٤ هـ.
- دائرة المعارف الإسلاميّة، طبع مصر، ١٥ مجلّدات.
- زكريّا - من كتب العهد العتيق، طبع بريطانيا.
- صاح اللّغة، للجوهري، طبع إيران، ١٢٧٠ هـ.
- صورة الأرض، لابن خوقل، مترجم، طبع طهران.
- الفروق اللّغويّة، للمسكري، طبع القاهرة، ١٣٥٣ هـ.
- قم - قاموس الكتاب المقدّس، لمستر هاكس، طبع بيروت، بالفارسيّة.

- قع - قاموس عبري - عربي، لقوجمان، طبع ١٩٧٠ م.
- الكامل، لابن الأثير، ١٢ مجلداً، طبعة أولى بمصر.
- لسا - لسان العرب، لابن منظور، طبع بيروت، ١٥ مجلداً، ١٣٧٦ هـ.
- المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء، مجلدان، طبع مصر، ١٣٢٥ هـ.
- المروج - مروج الذهب، للمسعودي، مجلدان، طبع مصر، ١٣٤٦ هـ.
- مصباح الشريعة، المنسوب إلى الإمام الصادق (ع)، طبع طهران.
- معجم البلدان، لياقوت الحموي، ٥ مجلدات، طبع بيروت.
- المعارف، لابن قتيبة، بالتحقيق من ثروت عكاشة، طبع مصر، ١٣٦١ هـ.
- مع - المعرب، للجواليقي، طبع مصر، ١٣٦١ هـ.
- مفر - المفردات في غريب القرآن، للزواج، طبع مصر، ١٣٣٤ هـ.
- مقا - مقاييس اللغة، لابن فارس، ٦ مجلدات، طبع مصر، ١٣٩٠ هـ.
- وأما ما أستفدنا في تخريج اللغات وغيرها: فمن غالب كتب اللغة والأدب، حديثاً وقديماً.

الكلمات

فهرس موضوعات علمية متنوعة

- الرؤوف، الرحيم من الأسماء الحسنى رأف
- الرؤية وحقيقتها وأنواعها رأى
- الرب من الأسماء الحسنى، وكلمة رب رب
- حرمة الربا وحقيقته والاسكناس ربو
- توبة، إنابة، رجوع، مصير، وغيرها رجع
- رحمة، لطف، رفق، احسان، وغيرها رحم
- رأس، أرس، والبحث فيها رش
- الرسالة وحقيقتها وخصوصياتها رسل
- حقيقة الرضا، والوفاق، والمحبة، والإذن وغيرها رضى
- تحقيق في تفسير - وراعنا لياً رعى
- بحث في غسل المرفق - إلى المرافق رفق
- البحث عن أصحاب الكهف ومسكنهم رقم
- حقيقة الإرادة في الناس وفي الله تعالى رود
- أرض روم وآية غلبت الروم روم
- الزجاجة في آية التور وخصوصيتها زج
- ذكرنا النبي ورسالة ذكرنا في العهدين زكريا
- حقيقة مفهوم الزينة وفرقها مع الحلية زين